

الجنة في الأديان الثلاث

الدكتور

ثابت مهدي الجنائي

الجنة

في الأديان الثلاثة

رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية (2014/9/4783)

الجنابي، ثابت مهدي
الجنة في الأديان الثلاثة/ ثابت مهدي الجنابي :- عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع، 2014

() من

رأى: (2014/9/4783) .

الواصفات: / العقيدة الإسلامية // الحياة // الآخرة // الجنة

...

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

Copyright ©
All Rights Reserved

جميع الحقوق محفوظة

ISBN 978-9957-96-059-9

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزين مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي وجه أو بأي طريقة إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل و خلاف ذلك إلا بموافقة على هذا كتابة مقدماً.

دار غيداء للنشر والتوزيع

مجمع المساف التجاري - الطابق الأول

خمسوي : +962 7 95667143

E-mail: darghidaa@gmail.com

تلاخ العلي - شارع الملكة رانيا العبدالله

تلفاكس : +962 6 5353402

ص.ب : 520946 عمان 11152 الأردن

السجينة
في الأديان الثلاثة
..دراسة مقارنة –

الدكتور
ثابت مهدي الجنابي

الطبعة الأولى
2015 م - 1436 هـ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ الشَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾

آل عمران: الآية 185

الإهداء

إلى...

شمس الهدى ونبي الرحمة وقدوة الأمة وأول الداخلين إلى الجنة (محمد) رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.

إلى...

(روح والدي) رحمهما الله متضرعاً إلى الله تعالى أن يدخلهما جناته وأن يلحقنا بهم مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيعَانٍ لِّدِيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾.

إلى...

رفيقة الدرب الطويل التي صاغت من اليأس أملاً ومن العناء راحة وجعلها الله تعالى سكناً لي ورحمة (زوجتي الغالية) اللهم اجعل لي معها رفقة في الجنة

إلى...

الصابرة المحتسبة (أختي العزيزة أم أيوب) جعلها الله ممن قال فيهم ﴿إِنَّمَا يَتُوبُ عَلَى الصَّالِحِينَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

إلى...

سندي في هذه الحياة (إخوتي وأبناء عمومي) اللهم اجمعني بهم في سوق الجنة... آمين.

الفهرس

المقدمة 11

الفصل الأول

مفهوم الجنة في الشرع الالهي والمعتقدات الوضعية

المبحث الأول: الجنة في اللغة والإصلاح 79

المبحث الثاني: الجنة عند أهل الفترات الزمانية والمكانية 84

الفصل الثاني

الجنة عند النصارى

المبحث الأول: الجنة في العهد الجديد 93

المبحث الثاني: الجنة عند علماء النصارى 121

الفصل الثالث

الجنة في الإسلام

الجنة في الاسلام 157

الخاتمة 221

المصادر 223

المقدمة

الحمد لله الذي خلق الجنة وجعلها دار نعيم وخلود للمؤمنين وحرماً على الكافرين. وجعل افضل نعيمها النظر الى وجهه الكريم والحصول على رضوانه.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين القائل "من يدخل الجنة يُنعم ولا يياس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (1).

أما بعد:

فإن الايمان بالجنة ونعيمها جزء من الايمان باليوم الآخر، والايمان باليوم الآخر ركن من اركان الدين الاسلامي الذي رفضته اليهود واختلف فيه النصارى فقال اليهود انما هي الحياة الدنيا وكفى والموت هو الفناء النهائي والعدم واضطربت اقوال النصارى في الجنة ونعيمها فمنهم المقر القانع ومنهم المنكر المانع، وقد عرض القرآن الكريم مقالات الاديان وآراء الملل المختلفة التي كانت وقت التنزيل، وبين اقوالهم في مسألة الحياة ما بعد الموت ووضح اقوالهم بالايمان بالجنة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (2).

و قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (3).

و قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَآ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ (4).

وقد ناقش القرآن الكريم المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة، وبرهن على بطلانها وفسادها، ودحض كل فرية، ورد على كل مزعم.

ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ الدعوة ومجادلة الكفار على اختلاف مللهم واديانهم، قَالَ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (1).

(1) اخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب في دوام نعيم اهل الجنة (4/ 2181) برقم (2836).

(2) سورة الحج: الآية 17.

(3) سورة الجاثية: من الآية 24.

(4) سورة البقرة: من الآية 111.

فبلغ رسول الله ﷺ دعوة ربه وأقام الحجة على من خالفه من اليهود والنصارى والمشركين بالدليل الواضح والبرهان البين من كتاب ربه وما أخبره به الله سبحانه وتعالى بما في الكتب السابقة.

واختياري لهذا الموضوع له اسباب عدة من أهمها:

أولاً:- ان موضوع هذه الرسالة لم يدرس من قبل دراسة مقارنة تجمع شتاته المتناثرة في كتب الاديان حول عقيدة الايمان بالجنة عند اليهود والنصارى وتقارنه بما جاء في الاسلام، فكانت هذه الرسالة اسهاماً متواضعاً في بيان الحق عن عقيدة الايمان بالجنة وفق المنهج الرباني الصحيح.

ثانياً:- اهتمامي بعلم مقارنة الاديان وذلك العلم الذي أبدع به سلف الامة وضيعة الخلف من بعدهم، لعلني اوقد شمعة على الطريق ليهتدي بها من بعدي.

ثالثاً:- عدم التطرق الى مفهوم هذه العقيدة في الديانة اليهودية والاضطراب الواضح في مفهومها عند النصارى دفعني لعقد مقارنة مع ما جاء به القرآن الكريم الذي بين بكل وضوح وجللاء اسس هذه العقيدة بالشكل الذي يتماشى مع العقل والمعتقد الصحيح.

رابعاً:- ان دراسة الاديان والفرق ومعرفة اسرارها تمكن الداعية من النجاح في دعوته، حيث ان معرفته بدين المدعو تساعد كثيراً بالتأثير فيه وتخليصه من رواسب العقائد الباطلة، فيكون ذلك ادعى لقبول الحق.

ولعل من اهم الدوافع التي دعت الباحث الى الولوج في هذا الطريق الغفلة التي يعيشها المسلمون الآن، أو التي أرادها لهم اعدائهم، والتناحر الذي ادى الى تفرقة المسلمين واقتتالهم فيما بينهم، وهو ما يجري الآن في معظم البلدان العربية.

وعلى الرغم من اطلاعي على بعض الكتب حول هذا الموضوع والتي تتطرق اليه من جانب أو آخر إلا أنها لم تمس جوانب معينة من الموضوع - لحد علمي - على الرغم من اهميته وتدرسه تفصيلاً وترد على اليهود والنصارى على نحو مفصل.

وان المنهج الذي اتبعته في دراسة هذا الموضوع فيه محاولة للرد على اليهود والنصارى من جهتين الاولى اسلامية (من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واقوال علماء المسلمين) والثانية يهودية ونصرانية (من خلال التوراة والانجيل واقوال احبارهم وقساوستهم) لرد دعوى اليهود والنصارى وفق منهج يبين كذبهم واقتراءاتهم ويلزمهم في الوقت نفسه عبر مسلماتهم بما يدل على ان القرآن الكريم جاء مصداقاً لدعوى جميع الانبياء والرسل عليهم السلام.

(1) سورة النحل: الآية 125.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.

14

الفصل الأول

مفهوم الجنة في الشرع الالهي والمعتقدات الوضعية

الفصل الأول

مفهوم الجنة في الشرع الالهي والمعتقدات الوضعية

المطلب الأول: أسماء الجنة في القرآن الكريم

ذُكرت الجنة في القرآن الكريم بعدة أسماء، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بعدة صفات، وفيما يأتي استعراض لأسماء الجنة التي ذُكرت في القرآن الكريم ومعنى كل واحد منها:

الاسم الأول : الجنة

وهو أشهر أسماء تلك الدار، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين، وهذا هو الاسم المشهور والمعروف، وقد تقدم تعريفه فيما سبق⁽¹⁾.

الاسم الثاني : دار السلام

ورد ذكر دار السلام في القرآن الكريم في موضعين:

الأول: في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (2).

الثاني: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ (3).

ودار السلام: هي دار الله تعالى التي أعدها لأوليائه في الآخرة، جزاء لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله وهي جنته⁽⁴⁾.

والسلام، من أسماء الله تعالى، فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله تعالى، كما قيل للكعبة بيت الله تعالى، وللخليفة عبد الله، والسلام جمع السلامة، وإنما سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها⁽⁵⁾.

(1) ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول ص 6 وما بعدها في هذه الرسالة.

(2) سورة الأنعام: من الآية: ١٢٧.

(3) سورة يونس: من الآية: ٢٥.

(4) ينظر: تفسير الطبري، 114/12.

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم، مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي، فخر الدين 6/ 478.

والسلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة، إذ فيها بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة

بلا سقم، كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾⁽¹⁾ أي السلامة⁽²⁾.

واختلف العلماء في سبب تسميتها بدار السلام الى قولين:

الأول: لأنها دار السلامة من كل آفة.

الثاني: إن السلام هو الله، والجنة داره فلذلك سميت دار السلام⁽³⁾.

ويمكن أن يجمع بين القولين لعدم تعارضهما، لأنها دار الله فهو السلام، وهي داره التي أعدها

للمؤمنين، وهذه الدار سالمة وخالية من العيوب، فهي دار السلام والأمان والإطمئنان والراحة التي ليس

فيها تعب ولا نصب ولا شقاء، بل نعيم دائم لا يزول ولا ينقص⁽⁴⁾.

والله تعالى جعل تحية أهل الجنة لبعضهم السلام فقال سبحانه: ﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَمُحَمَّدٌ فِيهَا سَلَامٌ﴾⁽⁵⁾

والملائكة تحيهم بالسلام قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾⁽⁶⁾

الاسم الثالث: دار الخلد.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾⁽⁷⁾

وسميت بذلك لأن نعيمها وأهلها خالدون فيها لا يخرجون منها، ولا يصيبهم الموت⁽⁸⁾.

(1) سورة الأنعام: من الآية: ١٢٧.

(2) ينظر: المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان ص 239.

(3) ينظر: النكت والعيون (تفسير الماوردي) علي بن حبيب الماوردي البصري، حققه: خضر محمد خضر، راجعه د. عبد الستار أبو غدة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1402هـ/1982م، ط1، 1/562.

(4) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، ص 24.

(5) سورة يونس: من الآية ١٠.

(6) سورة الرعد: الآية: ٢٤.

(7) سورة الفرقان: من الآية ١٥.

(8) ينظر: تفسير ابن كثير، 3/312.

وقد تكرر وصف أهلها أنهم خالدون فيها كثيراً في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ⁽³⁾ أي لا يخرجون منها أبداً ⁽⁴⁾. وهذا الخلود الأبدي إنما هو بما يليق بالمخلوقات ودون الأبدية والبقاء الذي تفرّد به الله جل في علاه.

الاسم الرابع : دار المقامة.

ودار المقامة: هي دار الإقامة التي لا نقلة معها ولا تحول⁽⁶⁾.
والمقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق، واللجنة دار المقامة⁽⁷⁾.
ويفسر العلماء المقامة على إنها دار الإقامة⁽⁸⁾.

- (1) سورة الإنسان: من الآية ٩.
- (2) ينظر: تفسير الرازي، 395/11.
- (3) سورة البقرة: الآية: ٨٢.
- (4) ينظر: تفسير الطبري، 287/2.
- (5) سورة فاطر: من الآية ٣٥.
- (6) ينظر: تفسير الطبري، 474/20.
- (7) ينظر: تفسير الرازي، 483/12.
- (8) ينظر: تفسير غريب القرآن، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: احمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1398هـ/1978م، ص 361.
- (9) سورة السجدة: الآية ١٩.

وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص من الجنان، كعدن، وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنها تأتي إليها أرواح الشهداء، وروي أنها عن يمين العرش، وقيل: فيها رمز إلى ما ذكر من تجافيتهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا⁽¹⁾.

والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه كما قال تعالى في شأن عيسى و أمه مريم عليهما السلام: ﴿وَأَوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قُرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (2)
أي يمكنهما الاستقرار فيها لأن بها مقومات الحياة (3).

وقد وصف الله عز وجل الجنة فقال: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (4)

وقال تعالى عن النار: ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (5)

والمأوى على ما ذكره جمهور العلماء اسم مكان⁽⁶⁾، وكلمة المأوى تدل على الاستقرار بالمكان سواء كان في الجنة أم في أي مكان آخر⁽⁷⁾.

وقد اتفق العلماء على أن جنة المأوى إنما هي جنة الخلد⁽⁸⁾.

الاسم السادس : جنات عدن

ورد ذكر اسم جنة عدن في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة⁽⁹⁾.

(1) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي أبو الفضل، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 11/16.

(2) سورة المؤمنون: من الآية ٥٠.

(3) ينظر: تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ص 3447.

(4) سورة النازعات: الآية ٤١ .

(5) سورة النازعات: الآية ٣٩.

(6) ينظر: تفسير الألوسي، 12/16.

(7) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 25.

(8) ينظر: تفسير الطبري، 68/81، والجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ) تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 107/14، تفسير ابن كثير، 3/463.

(9) يَنْظُرُ: (سورة التوبة: 72، سورة الرعد: 23، سورة النحل: 31، سورة الكهف: 32، سورة مريم: 61، سورة طه: 76، سورة فاطر: 33، سورة ص: 50، سورة غافر: 8، سورة الصدف: 12 سورة السّنة: 8).

(جنات عدن): عدن المكان اذا أقام به، ومنه المعدن، وقيل هي أعلى الجنة، وقيل: أوسطها، وقيل: قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي، أو صديق، أو شهيد، ووصفت بأوصاف:

الأول: جري الأنهار من تحتها.

الثاني: إنهم فيها خالدون.

الثالث: طيب مساكنها.

والذي ذهب إليه المفسرون أن جنات عدن اسم عام للجنة، بمعنى انها جنات إقامة وخلود لأنه المناسب لمقام المدح⁽³⁾.

ورد ذكر الفردوس في القرآن الكريم في موضعين:

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوَسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (5)

(1) سورة التوبة: الآية: ٧٢.

(3) ينظر: تفسير الطبري، 10 / 124، ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، محمد ابن محمد العمادي ابو السعود دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 4 / 83.

(4) سورة الكهف: من الآية ١٠٧.

(5) سورة المؤمنون: الآية ١١.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 130/18.

وقال آخرون: هي البستان بالرومية.

وقيل: هي البستان الذي فيه الأعتاب⁽¹⁾.

فالفردوس ربوة في وسط الجنة وأعلاها، وهي بمثابة بستان في وسط الجنة مرتفع ومشرف عليها، والله أعلم.

الاسم الثامن : جنات النعيم.

ذكر النعيم صفة للجنة ولأهلها في القرآن الكريم خمس عشرة مرة⁽²⁾.

قال تعالى: ﴿وَلَاَدْخُلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (3)

(4) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾

وقد ذكر النعيم دون ذكر الجنة، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْآبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (5)

وقيل أن (جنات النعيم) اسم يدل على الجنات جميعاً دون تحديدده بجنة دون أخرى⁽⁶⁾.

الاسم التاسع : المقام الأمين.

نَعَتْ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الْجَنَّةَ بِهَذَا الْاسْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (7).

إن الذين اتقوا الله تعالى بأداء طاعته، واجتناب معاصيه في موضع إقامة، آمنين في ذلك الموضع

بما كان يخاف منه في مقامات الدنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان⁽⁸⁾.

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) ينظر: (سورة المائدة: 65، سورة يونس: 9، سورة الحج: 56، سورة الشعراء: 85، سورة لقمان: 8، سورة

الصافات: 43، سورة الواقعة: 12، 89، سورة القلم: 34، سورة المطففين: 22، 24، سورة التكاثر: 8، سورة

التوبة: 21، سورة المعارج: 38، سورة الإنفطار: 13).

(3) سورة المائدة: من الآية ٦٥.

(4) سورة الشعراء: الآية ٨٥ .

(5) سورة الانفطار: الآية ١٣.

(6) ينتظر: حادي الرواح الى بلاد الأفراح، عماد بن ابي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

.132

(7) سورة الدخان: الآية ٥١.

(8) ينظر: تفسير الطبري، 50/22.

والمقام بفتح الميم هو موضع القيام، والمراد المكان وهو من الخاص الذي جعل مستعملاً في المعنى العام (وبالضم) هو موضع الإقامة⁽¹⁾.

وأمين: يؤمن فيه من الآفات⁽²⁾، أي في الآخرة وهو الجنة، وقد آمنوا فيها من الموت والخروج، ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيدته وسائر الآفات⁽³⁾.
الاسم العاشر: مقعد صدق.

جاء في القرآن الكريم ذكر الجنة بهذا الاسم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۱۰۹﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾⁽⁴⁾

أي في مكان مرضي، مقربين عند ملك لا حد له في الملك والاقتدار، فلا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها⁽⁵⁾.
وقيل: (مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق، وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم)⁽⁶⁾.

ومقعد صدق صفة للجنة لا اسماً لها⁽⁷⁾، ولكن يجوز أن تطلق الصفة ويراد بها الاسم⁽⁸⁾.
فهذه أسماء عشرة للجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، ولكل اسم منها دلالة مختلفة عن الاسم الآخر، وذلك مزيداً في النعيم.

(1) ينظر: تفسير الرازي، 17/14.

(2) ينظر: تفسير القرطبي، 192/16.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير 4/147.

(4) سورة القمر: الآيتان: ٥٤ - ٥٥.

(5) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشي 6/460.

(6) تفسير الألوسي 20/109.

(7) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص133، ونعيم الجنة في القرآن والسنة، عبد اللطيف عاشور، دار بو سلامة للطباعة والنشر، تونس، ص129.

(8) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص33.

وقال البعض ان (قدم صدق) اسماً للجنة⁽¹⁾، وقال بغير ذلك اغلب المفسرين⁽²⁾.

وقد ورد لفظ (قَدَّمَ صِدْق) في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى: ﴿وَنَبِّئِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾⁽³⁾، (قدم صدق) أي سابقة ومنزلة رفيعة، وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوي الى المنازل الرفيعة، وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة، وقيل: تقدمهم في البعث، وقد يكون المراد في ذلك التنبيه على أن ما نالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق القول والنية⁽⁴⁾.

ويلاحظ أن (قدم صدق) لا يعتبر اسماً للجنة، بل المراد منه أن لهم أعمالاً صالحة جعلتهم يدخلون الجنة، أو جعلتهم يسبقون غيرهم في الدخول إليها. والله أعلم.

وقيل ان (دار الحيوان) اسماً للجنة، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾⁽⁵⁾

أي أن الدار الآخرة فيها الحياة الدائمة التي لا زوال فيها ولا انقطاع ولا موت معها⁽⁶⁾.

وقيل: هي دار الحياة الحقيقية إذ لا يعرض الموت والفناء لمن فيها أو هي ذاتها حياة للمبالغة⁽⁷⁾.

وقوله تعالى: (الدار الآخرة) بمعنى أن الدار الآخرة أوسع من الجنة لكونها تشمل الجنة والنار وما الله أعلم به، إذ يقول الكافر: ﴿يَلْتَمِئَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي﴾⁽⁸⁾ والمؤمن في الجنة لا يقول هذا.

لذلك يبدو أن (دار الحيوان) لا يعتبر اسماً للجنة، والله أعلم.

(1) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص131.

(2) ينظر: تفسير الطبري، 58/11، وتفسير القرطبي، 307/8، وتفسير أبي السعود 117/4، وروح المعاني، الألوسي، 62/11، وتفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد بن علي رضا (ت:1354هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م، 144/11.

(3) سورة يونس: من الآية: ٢.

(4) ينظر: تفسير الألوسي، 424/7.

(5) سورة العنكبوت: من الآية: ٦٤.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 60/20.

(7) ينظر: تفسير الألوسي، 313/15، والكشاف، الزغشري، 228/5.

(8) سورة الفجر: ٢٤.

المطلب الثاني: فضل الجنة على الدنيا في القرآن الكريم

متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غيب موعود، والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون في الحياة الدنيا، ومن أجل ذلك قارن الحق تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة، ويُنْ أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل، وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة، وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها⁽¹⁾.

وقد ورد في القرآن الكريم بيان فضل الجنة على الدنيا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (2)

ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى عدم النظر إلى المترفين وأشباههم في هذه الدنيا فإن هذا النعيم زائل، فهم في امتحان في هذه الدنيا⁽³⁾، كما أنه ابتلاء لهؤلاء الذين لا يشكرون نعمة الله عليهم⁽⁴⁾. ولقد شلّد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة، ولباس الفسقة، ومراكبهم وغير ذلك، لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها يحصل لغرضهم، وكالمغري لهم على اتخاذها، وقيل: ليس المنهي عنه هنا هو النظر بل هو الأسف، أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا⁽⁵⁾.

وقيل: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولولا حق الناس لخربت الدنيا⁽⁶⁾.

أما قوله عز وجل ﴿إِلَى مَا مَتَّعْنَا﴾ أي الذنأ به، والإمتاع اللذاذ بما يدرك من المناظر الحسنه ويسمع من الأصوات المطربة ويشم من الروائح الطيبة وغير ذلك من الملابس والمناكح، يقال أمتعته إمتاعاً ومتعه تمتيعاً، والتفعيل يقتضي التكثير⁽⁷⁾.

(1) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار) د. عمر سليمان الأشقر، دار التفائس، عمان الأردن، 1991م، ط4، ص 223.

(2) سورة طه: الآية ١٣١.

(3) ينظر: اللجنة والنار في المنظور الإسلامي، ياسين خضير مجبل، اطروحة دكتوراه، الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين 1427هـ - 2007م، ص 41.

(4) ينظر: تفسير ابن كثير، 3/235.

(5) ينظر: تفسير الرازي، 488/10.

(6) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1419هـ/1998م، ط1، 255/11.

(7) ينظر: تفسير الرازي، 10/488.

وقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي أشكالا وأشباها من الكفار وهي المزاوجة بين الأشياء وهي المشاكلة، وذلك لأنهم أشكال في الذهاب عن الصواب، وقيل: أصنافاً منهم، وقيل: رجالاً منهم.

وقوله تعالى: ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ففي انتصابه أربعة أوجه:
أحدهما: على الدم وهو النصب على الإختصاص، أو على تضمين متعنا معنى أعطينا،
ومعنى الزهرة، بعينه وهو الزينة والبهجة.

ثانیہما: قیل: إضلالاً منی لهم.

ثالثهما: قيل: تشديداً في التكليف عليهم لأن الإعراض عن الدنيا عند حضورها والاقبال الى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ولذلك كان رجوع الفقراء الى الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الأغنياء.

رابعهما: لأن على من أوتي الدنيا ضرورياً من التكليف لولاها لما لزمتهم تلك التكاليف، ولأن القادر على المعاصي يكون الإجتنا ب عن المعاصي أشق عليه من العاجز الفقير، فمن هذه الجهات تكون الزيادة في الدنيا تشديداً في التكليف⁽¹⁾.

وفي موضع آخر قال تعالى: ﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٨﴾ قُلْ أَزْيَقُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ أَتَقَوَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٩﴾﴾ (2).

لقد زُيِّن للناس حب الملاذ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، ثم حُب البنين وغالباً ما يكون للتفاخر والزينة، والقناطير المقنطرة من الأموال وحُب الخيل والأنعام من البقر والإبل والغنم، والأرض التي يزرعها، فهذه كلها متاع الحياة الدنيا ﴿ ذَٰلِكَ مَتَكُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي: إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، وأن الذي عند الله هو الذي يبقى ولا يزال ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴾ (3) أي: حسن المرجع والثواب (4).

(1) ينظر: المصدر نفسه 489/10.

(2) سورة آل عمران: الأيتان ١٤-١٥.

(3) سورة آل عمران: من الآية ١٤.

(4) ينظر: تفسير ابن كثير، 2/ 19.

ويُخبر تعالى أنه زَيَّن للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ﴾ ⁽¹⁾ فلما زَيَّنَتْ لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرة، تعلقَتْ بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع الى قسمين:

- القسم الأول: جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صعبة البهائم السائمة، يتمتعون بملذاتها ويتناولون شهواتها، ولا يبالون على أي وجه حصلوها، ولا فيما أنفقوها وصرفوها، فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب.

- القسم الثاني: عرفوا المقصود منها وان الله جعلها ابتلاءً وامتحاناً لعباده، ليعلم من يقدم على طاعته ومرضاته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته، قد صاحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم، وعلموا أنها كما قال تعالى فيها: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (2) فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى ربهم (3).

وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بها، وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذوات المنازل الأنيقة والغرف العالية، والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار، والأنهار الجارية على حسب مرادهم، والأزواج المطهرة من كل قدر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم، فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم اختر لنفسك أحسنها واعرض على قلبك المفاضلة⁽⁴⁾.

(1) سورة الكهف: من الآية ٧.

(2) سورة آل عمران: من الآية ١٤.

(3) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 1376هـ) تحقيق:

عبد الرحمن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، 1420هـ/2000م، ط1، 1/123.

(4) المصدر نفسه 1/123.

وذكر القرآن الكريم أسباب عديدة لتفضيل نعيم الآخرة على متاع الدنيا ومنه ما يأتي:
 أولاً: قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى متاع الآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (1).

ثانياً: دوام نعيم الجنة وليس فيها جوع ولا عراء، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (2) وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (3).

ثالثاً: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول، والروائح الكريهة، وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله، ونساء الدنيا يحضن ويلدن، والحيض أذى، والجنة خالية من ذلك كله، فأهلها لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يبصقون ولا يتفلون، وخمر الجنة كما وصفها خالقها في قوله تعالى: ﴿بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ (4)(5) وماء الجنة لا يأسن، ولبنها لا يتغير طعمه، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ (6) ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل ما لنساء الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (7) وقلوب أهل الجنة صافية، وأقوالهم طيبة، وأعمالهم صالحة فلا تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر، وتعكر المزاج وتشير الأعصاب، فالجنة خالية من باطل الأعمال والأقوال قال تعالى: ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْسِيرٌ﴾ (8) ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا، قال تعالى: ﴿لَا

(1) سورة النساء: من الآية ٧٧.

(2) سورة الرعد: من الآية ٣٥.

(3) سورة طه: الآية ١١٨.

(4) سورة الصافات: الآية ٤٦.

(5) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د.عمر سليمان الأشقر، ص 225 - 226.

(6) سورة محمد: من الآية ١٥.

(7) سورة البقرة: من الآية ٢٥.

(8) سورة الطور: من الآية ٢٣.

يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ﴿١﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ (٣).

رابعاً: فرح وسرور أهل الجنة الدائم، قال تعالى: ﴿فَنَكِيهِينَ يَمَاءً انْتَهُم رُبُّهُمْ وَوَقَّهَتْ رُبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾⁽⁴⁾ فاكهين أي مسرورين متلذذين ناعمين⁽⁵⁾.

خامساً: عاقبة من تعلق قلبه بالدنيا ونسي حظه من الآخرة الحسرة والندامة ودخول النار، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ۝﴾ (6).

المطلب الثالث: مراتب الجنة ومنازلها في القرآن الكريم

الجنة مراتب بعضها فوق بعض وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها⁽⁷⁾، وكون العباد ليسوا على مرتبة واحدة في العبادة فهم يختلفون في ذلك فمنهم السابق للخيرات ومنهم المقتصد، فلذلك نجد أن الباري عز وجل جعل جناته التي يجازي بها العبد مراتب، وذلك كي لا يتساوى من يقوم الليل ويصوم رمضان وما إلى ذلك من الطاعات مع الذي ينام الليل ويتلذذ بالطعام وإلى غير ذلك من الأمور⁽⁸⁾.

وبرحته تعالى وبالعمل الصالح يستطيع العبد دخول الجنة، ومن أراد الرقي في الجنة والحصول على مرتبة أعلى يجب عليه أن يزيد من الأعمال الصالحات فكلما زادت الطاعات والإخلاص بالعمل لله تعالى، ارتفع العبد من مكان إلى آخر في الجنة برحمة الله⁽⁹⁾.

(1) سورة النبا: الآية ٣٥.

(2) سورة مريم: من الآية ٦٢.

(3) سورة الغاشية: الآية ١١.

(4) سورة الطور: الآية ١٨.

(5) ينظر: كلمات القرآن تفسير وبيان، احمد كفارو، ص524.

(6) سورة آل عمران: الآية ١٨٥.

(7) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 154.

(8) ينظر: اللجنة والنار في المنظور الإسلامي، د. ياسين خضر مجيل، ص 50.

(9) ينظر: المصدر نفسه.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (3) وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (4) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هُنَّ أُولَئِكَ وَهُنَّ أُولَئِكَ مِنْ عَطَايِكُمْ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (5) أَنْظَرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (6) بَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ يَمْدُ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ مِنْ عَطَاءِهِ، إِنْ عَطَاءَهُ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَى بَرٍ وَلَا فَاجِرٍ (5)، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْظَرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (6) أَي كَيْفَ جَعَلْنَاهُمْ مُتَفَاوِتِينَ فِي التَّفْضِيلِ، وَفِي الْآخِرَةِ التَّفَاوُتُ أَكْبَرُ لِأَنَّهَا ثَوَابٌ وَأَعْوَاضٌ وَتَفَضُّلٌ وَكُلُّهَا مُتَفَاوِتَةٌ، وَرَوَى أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَشْرَافِ فَمِنْ دُونِهِمْ اجْتَمَعُوا بِبَابِ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَخَرَجَ الْإِذْنَ لِبِلَالٍ وَصَهِيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَشَقَّ عَلَى أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَهِيلُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَتَيْنَا مِنْ قَبْلِنَا، إِنَّهُمْ دَعَاوُا وَدَعَيْنَا - يَعْنِي إِلَى الْإِسْلَامِ - فَاسْرِعُوا وَأَبْطَأْنَا، وَهَذَا بَابُ عَمْرِ، فَكَيْفَ التَّفَاوُتُ فِي الْآخِرَةِ، وَلِئِنْ حَسَدْتُمُوهُمْ عَلَى بَابِ عَمْرِ لَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرَ وَقْرًا ﴿وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ وَعَنْ بَعْضِهِمْ (أَيِهَا الْمُبَاهِي) بِالرَّفْعِ مِنْكَ فِي مَجَالِسِ الدُّنْيَا (أَمَّا تَرْغَبُ فِي الْمُبَاهَاةِ) بِالرَّفْعِ فِي مَجَالِسِ الْآخِرَةِ وَهِيَ أَكْبَرُ وَأَفْضَلُ (7).

(7) ينظر: تفسير الكشاف، الزمخشري، 494/10.

فَيُنِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَنَّ أَهْلَ الْآخِرَةِ يَتَفَاضِلُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَتَفَاضِلُ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّ
دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مِنْ دَرَجَاتِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ تَفَاضُلَ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَتَفَاضُلِ سَائِرِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ،
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَلِكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَإِيَّانَهُ رُوحَ الْقُدُسِ﴾ (1) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
الَّذِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (2) إِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ إشارات واضحة على أَنَّ الْجَنَّةَ دَرَجَاتٌ وَأَنَّ
أَفْضَلَ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ تَكُونُ لِلَّذِي أَكْمَلَ الطَّاعَاتِ فَتَزْدَادُ دَرَجَاتُهُ كُلَّمَا زَادَتِ الطَّاعَاتُ، قَالَ تَعَالَى:
﴿أَمَنْ هُوَ قَلِيلٌ إِنَّآ أَلَيْنَا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ﴾ (3) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَجَعَلَتْ لَهُمْ فِيهَا نِيعًا مُقِيمًا﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (4) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ هُمُ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ
ءَامِنُونَ﴾ (5) فَذَكَرَ شَأْنَ الْغُرْفَةِ وَإِنِّهَا لَا تَنَالُ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ إِنَّمَا تَنَالُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، ثُمَّ بَيْنَ
لَهُمْ جِزَاءَ الضَّعِيفِ وَإِنَّ مَحَلَّهُمُ الْغُرَفَاتُ، وَيَعْلَمُكَ أَنَّ هَذَا إِيْمَانٌ طَمَآنِينَةٌ وَتَعْلُقُ قَلْبَ مَطْمَئِنٍّ بِهِ فِي كُلِّ مَا
نَابَهُ وَبِجَمِيعِ أُمُورِهِ وَأَحْكَامِهِ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا يَخْلُطُهُ بِضَدِّهِ وَهُوَ الْفَاسِدُ، فَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ
الصَّالِحُ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ فُسَادٌ إِلَّا مَعَ إِيْمَانٍ بَالِغٍ مَطْمَئِنٍّ صَاحِبِهِ مِنْ آمَنَ وَبِجَمِيعِ أُمُورِهِ وَأَحْكَامِهِ،
وَالْمَخْلُطُ لَيْسَ بِإِيْمَانِهِ وَعَمَلِهِ هَكَذَا، فَلِهَذَا كَانَتْ مَرْكَزُهُ دُونَ غَيْرِهِ (6).

(1) سورة البقرة: من الآية ٢٥٣.

(2) سورة الإسراء: الآية ٥٥.

(3) سورة الزمر: الآية ٩.

(4) سورة التوبة: الآيات ١٩ - ٢٢.

(5) سورة مئيا: الآية ٣٧.

(6) ينظر: التذكرة، القرطبي، 2/187.

وأهل الجنة متفاوتون كما تتفاوت الدرجات، وقيل ذوا درجات، والمعنى تفاوت منازل
المثابين منهم في دار السلام⁽¹⁾، وقد بين الله سبحانه وتعالى تفاوت منازلهم في قوله تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرُورٍ مَّا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾⁽²⁾ وفي معنى ذوا
درجات عند الله قال ابن عباس (رضي الله عنه) يعني من اتبع رضوان الله اختلفوا المنازل عند الله⁽³⁾ ﴿وَاللَّهُ
بَصِيرٌ مَّا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾ فلمن اتبع رضوان الله، الكرامة والثواب الجزيل في مراتب الجنة⁽⁵⁾.
وقيل هم درجات أي ذوا درجات أو على درجات أو في درجات أو لهم درجات، فالمؤمنون يختلفون في
الدرجات فبعضهم أرفع درجة من بعض، والدرجة: الرتبة ومنه الدرج لأنه يطوى رتبة بعد رتبة⁽⁶⁾.
والمراد متفاوتون إطلاقاً للملزوم على اللازم، أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علواً وسفلاً على سبيل
الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة، وقيل أن الكلام على حذف
مضاف ولا تشبيه أي (هم) ذوا درجات أي منازل أو أحوال متفاوتة، وذهب بعضهم أن في الآية تغليب الدرجات
على الدرجات⁽⁷⁾⁽⁸⁾، وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا﴾⁽⁹⁾، وقيل: (ولكل) من المكلفين، (درجات)

(1) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشري، 1/462، وتفسير أبي السعود، 2/107، ومدارك التزيلي وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن عمود النسفي، (ت: 710هـ)، 1/189.

(2) سورة آل عمران: الآيتان ١٦٣ - ١٦٤.

(3) ينظر: تفسر البغوي، البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1/368.

(4) سورة آل عمران: من الآية ١٦٣.

(5) ينظر: تفسير الطبري، 4/162.

(6) ينظر: تفسير القرطبي، 4/263.

(7) الدرجات للجنة والدركات للنار.

(8) ينظر: تفسير الألوسي، 4/112.

(9) سورة الأنعام: من الآية: ١٣٢.

منازل (مما عملوا) من جراء أعمالهم وبه استدل على ان للجن الثواب بالطاعة لأنه ذكر عقيب ذكر الثقلين⁽¹⁾.

وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم، فقد ذكر الله تعالى أنه أعد للذين يخافونه جنتين، قال تعالى: ﴿وَلَنَنَاقِظَهُنَّ فِي مَقَامِ رَبِّهِنَّ جَنَّاتٍ﴾ (2) ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ (3) أي دون تلك الجنتين في المقام والرتبة، ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله تعالى آخرأ علم أنهما دون الأوليين في الفضل فالأوليان للمقربين، والآخران لأصحاب اليمين (4).

وقيل: (لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما، فقال في الأولين ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾⁽⁵⁾ وقال في الآخرين: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾⁽⁶⁾ أي فوارتان بالماء، لكنهما ليستا كالجارتين، لأن النضخ دون الجري، وقال في الأولين: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾⁽⁷⁾ معروف وغريب، رطب ويابس فعم ولم يخص، وفي الآخرين: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيَّانٌ﴾⁽⁸⁾ ولم يقل من كل فاكهة زوجان، وقال في الأولين: ﴿مُسْكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾⁽⁹⁾ وهو الديباج، وفي الآخرين: ﴿مُسْكِينٍ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾⁽¹⁰⁾ والعبقري الوشي، ولا يشك أن الديباج أعلى من الوشي، والرفرف كسر الحباء، ولا شك أن الفرش المعدة للإتكاء عليها أفضل من الحباء، وقال في الأولين في صفة الحور العين: ﴿كَأَنَّهُنَّ

(1) ينظر: تفسير النسفي، 1/346، وروح المعاني، الألوسي، 8/29، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ / 1993م، 2/347.

(2) سورة الرحمن: الآية ٤٦ .

(3) سورة الرحمن: الآية ٦٢ .

(4) ينظر: التذكرة، القرطبي، 2/161.

(5) سورة الرحمن: الآية ٥٠.

(6) سورة الرحمن: الآية ٦٦.

(7) سورة الرحمن: الآية ٥٢.

(8) سورة الرحمن: الآية ٦٨.

(9) سورة الرحمن: من الآية ٥٤.

(10) سورة الرحمن: الآية ٧٦.

الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ⁽¹⁾ وفي الآخرين: ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ﴾ ⁽²⁾ وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان، وقال في الأولين: ﴿ذَرَاتَا أَفْقَانٍ﴾ ⁽³⁾ وفي الآخرين: ﴿مُدَّهَاتَانِ﴾ ⁽⁴⁾ (أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان، ووصف الأولين بكثرة الأغصان، والأخريتين بالخضرة وحدهما) ⁽⁵⁾.

وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأساً مزوجة بالكافور فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ (6) وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ (7) وهذا يبدو - والله أعلم - لأهل اليمين، وقال في موضع آخر: ﴿وَمِزَاجُهُ مِنَ التَّسْنِيمِ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (8) فأهل اليمين يشربون شراباً مزوجاً من تسنيم وهي عين في الجنة، والمقربون يشربون من تسنيم صرفاً غير ممزوج (9)، وفي هذا إشارة إلى تفاوت منازل الجنة، وقال تعالى: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (10)، وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (11) والمراد بها رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة (12).

وجاء في القرآن الكريم ذكر الدرجات لأربعة أصناف.

أُولَٰئِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٣٧﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٣٨﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٣٩﴾﴾ (13)

- (1) سورة الرحمن: الآية ٥٨ .
- (2) سورة الرحمن: الآية ٧٠ .
- (3) سورة الرحمن: الآية ٤٨ .
- (4) سورة الرحمن: الآية ٦٤ .
- (5) التذكرة، القرطبي، 162/2 - 163 .
- (6) سورة الإنسان: الآية ٥ .
- (7) سورة الإنسان: الآية ١٧ .
- (8) سورة المطففين: الآيتان ٢٧ - ٢٨ .
- (9) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 160 .
- (10) سورة النساء: الآية ٩٦ .
- (11) سورة غافر: من الآية ١٥ .
- (12) ينظر: تفسير الطبري، 49/24، وتفسير البغوي، 94/4، وتفسير النسفي، 69/4 .
- (13) سورة الأنفال: الآيات ٢ - ٤ .

والثانية: للمجاهدين، قال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾⁽¹⁾.

والثالثة: للصالحين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ﴾ (2).

والرابعة: للعلماء، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (3) والله سبحانه وتعالى فضّل أهل بدر

على غيرهم من المؤمنين بدرجات، وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات، وفضل

الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات⁽⁴⁾،

والله تعالى وصف العلماء بكتابه العزيز بخمسة مناقب أحدها الإيمان، قال تعالى:

﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ (5).

وثنائهما التوحيد والشهادة، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ (6)

وثالثهما البكاء، قال تعالى: ﴿ وَيَحْزَنُونَ لِلَّذَيْنِ يَبْكُونَ ﴾ ⁽⁷⁾ ورابعهما الخشوع، قال تعالى: ﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ۝

أَوْ لَا تُؤْمِنُونَ^٥ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا^(٨) وخامسهما الخشية، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (9).

(١) سورة النساء: من الآية ٩٥.

(2) سورة طه: الآية ٧٥.

(3) سورة المجادلة: من الآية ١١.

(4) ينظر: تفسير الرازي، 2/165.

(5) سورة آل عمران: من الآية ٧.

(6) سورة آل عمران: من الآية ١٨.

(7) سورة الإسراء: من الآية ١٠٩.

(8) سورة الإسراء: من الآية ١٠٧.

(9) سورة فاطر: من الآية ٢٨.

المطلب الرابع: أوصاف الجنة في القرآن الكريم

جاء وصف الجنة في القرآن الكريم وصفاً يقوم مقام العيان في أكثر من موضع، وأكثر ذلك في سورة الواقعة، والرحمن، والغاشية، وسورة الإنسان، وغير ذلك. خصص هذا المطلب للكلام عن أوصاف الجنة، كالأبواب، والأنهار، والأشجار، والقصور، وسعة الجنة، وسوق الجنة، مستدلاً بذلك بما جاء في القرآن الكريم.

أولاً: أبواب الجنة في القرآن الكريم.

ورد في القرآن الكريم أن للجنة أبواباً يدخل منها المقبولون، قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾⁽¹⁾ وأخبر الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها، وتستقبلهم الملائكة بحية بسلام، وقال تعالى: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِّنْ قَبْلِهَا هُمُ الْأَبْوَابُ﴾⁽²⁾، أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب⁽³⁾، ويأتي استقبال الجنة من قبل خزنتها، فهو الاستقبال الطيب المستحب وبيان السبب (طبتم) وتطهرتم كنتم طيبين، وجئتم طيبين فما يكون فيها إلا الطيب ولا يدخلها إلا الطيبون ولهم الخلود في ذلك النعيم⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾⁽⁵⁾ ثم تتلقاهم الولدان يطوف بهم كما يطوف ولدان الدنيا بالحميم، ويحيي من الغيبة يقولون: أبشر أعد الله لك كذا وكذا، وأعد الله لك كذا، ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول له: أنت رأيته؟ فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، ثم ترجع، فيحيي فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر، من كل لون ثم يجلس فينظر فإذا زرابي مبثوثة وأكواب موضوعة، ثم يرفع رأسه فلولا أن الله تعالى قدر ذلك لذهب بصره، إنما هو مثل البرق، ثم يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ﴾⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

(1) سورة الزمر: الآية ٧٣.

(2) سورة ص: الآية ٥٠.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير، 4/54.

(4) ينظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، 1391هـ/1971م، ط7، 24/63.

(5) سورة الزمر: من الآية ٧٣.

(6) سورة الاعراف: من الآية 43.

(7) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن غلوف الثعالبي، الأعلمي للمطبوعات، بيروت،

لبنان، 3/335.

وفي هذا دلالة على ما لهم من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف، وإن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم غير منتظرين⁽¹⁾.

وقال تعالى واصفاً الداخلين إلى النار بقوله ﴿وَلَا يَجِدُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِذْ جَاءُوا﴾⁽²⁾ ووصف تعالى الداخلين إلى الجنة فقال: ﴿وَلَا يَجِدُ عَنْهُمْ الْقُدْرَةُ إِذْ جَاءُوا﴾⁽³⁾ فقد زيد حرف الواو هنا، وهذه الزيادة فيها وجوه، أحدها: إنها زائدة، والثاني: إنها واو الحال مجازه وقد فتحت أبوابها فأدخل الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم إليها وحذف الواو في الآية الأولى لبيان أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل مجيئهم إليها، ووجه الحكمة في ذلك، أن أهل الجنة إذا جاءوها ووجدوا أبوابها مفتحة حصل لهم الفرح والسرور بذلك، وأهل النار إذا رأوها مغلقة كان ذلك نوع ذل وهوان لهم. والثالث: زيدت الواو هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية ونقصت هناك لأن أبواب جهنم سبعة، والعرب تعطف بالواو فيما فوق السبعة تقول سبعة وثمانية⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾⁽⁵⁾ فإذا دخلوا الجنة فإن الملائكة يزورونهم ويسلمون عليهم، والسلام من الله تعالى من غير واسطة وهو قوله عز وجل: ﴿يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَقُومُ الْحَقُّ﴾⁽⁶⁾ وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾⁽⁷⁾ وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأن المخلوق لا يبقى على تجلي نور الخالق⁽⁸⁾.

(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير الفيضاوي)، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي الفيضاوي (ت: 685هـ)، 119/5.

(2) سورة الزمر: من الآية ٧١.

(3) سورة الزمر: من الآية ٧٣.

(4) ينظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد ابن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1399هـ/ 1979م، 323/5.

(5) سورة الرعد: الآيتان ٢٣ - ٢٤.

(6) سورة الأحزاب: من الآية ٤٤.

(7) سورة يس: الآية: ٥٨.

(8) ينظر: تفسير الرازي، 168/10.

ثانياً: أنهار الجنة في القرآن الكريم.

ورد ذكر أنهار الجنة في القرآن الكريم في مواضع عدة، فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ (1) وصفة الجنة التي وعدها المتقون الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه - ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ (2) أي أنهار من ماء غير متغير الريح، يقال قد أسن ماء هذا البئر، إذا تغيرت ريح مائها فانتنت (3)، والعرب تقول أسن الماء إذا تغير ريحه، وهو الماء الصافي الذي لا كدر فيه (4). والماء الذي غير أسن تسنيم، أي لم تمسه يد، وإنه يجيء هكذا حتى يدخل في فيه (5)، وفيها ﴿أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ﴾ (6) لم يتغير طعمه لأنه لم يجلب منحيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضرع ولكنه خلقه الله ابتداءً في الأنهار، فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه (7)، فهو في غاية البياض والحلاوة والدسومة (8).

وفيها ﴿أَنْهَرْتُمْ خَيْرَ لَذَوٍ لِلشَّارِبِينَ﴾⁽⁹⁾ أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة بالفعل⁽¹⁰⁾، قال تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾⁽¹¹⁾ وقال تعالى: ﴿لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ﴾⁽¹²⁾.

- (1) سورة محمد: من الآية ١٥.
- (2) سورة محمد: من الآية ١٥.
- (3) ينظر: تفسير الطبري، 166/22.
- (4) ينظر: تفسير ابن كثير، 312/7.
- (5) ينظر: تفسير الطبري، 166/22.
- (6) سورة محمد: من الآية ١٥.
- (7) ينظر: تفسير الطبري، 167/22.
- (8) ينظر: تفسير ابن كثير، 313/7.
- (9) سورة محمد: من الآية ١٥.
- (10) ينظر: تفسير ابن كثير، 313/7.
- (11) سورة الصافات: الآية ٤٧.
- (12) سورة الواقعة: الآية ١٩.

وقد اختار سبحانه وتعالى هذه الأنهار من الأنهار الأربعة، لأن المشروب إنما يشرب لطعمه أو لغير طعمه، فإن كان للطعم فالمطعم تسعة: المر، والمالح، والحريف، والحامض، والعفص، والقابض، والتفه، والحلو، والدسم، وألذها الحلو والدسم، لكن أحلى الأشياء العسل فذكره وأما أدسم الأشياء فالدهن، لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا للشرب، فإن الدهن لا يؤكل ولا يشرب في الغالب، وأما اللبن ففيه الدسم الكائن في يغره وهو طيب للأكل وبه تغذية الحيوان أولاً فذكره الله تعالى، وأما ما يشرب لغير الطعم فالماء والخمر، فإن الخمر كريهة الطعم لحصول التواتر بذلك، وإنما تشرب لأمر آخر غير الطعام، وأما الماء فلأن به بقاء الحيوان فذكره (7).

(7) ينظر: تفسير اللباب، 4/ 245.

ويبدو أن في الجنة عينان تسمى الأولى سلسبيلا وتسمى الثانية التسنيم، ليدل ذلك على أن في الجنة عيوناً كما في الجنة أنهاراً يشرب منها المتقون، وهذا خلاف ما قال به النصارى من التمتع الحسي في الجنة ولا شراب ولا طعام في الجنة، فهنيئاً لعباد الله المتقين الأبرار، وبعداً للمغضوب عليهم والضالين الأشرار.

كما يبدو أن في اللجنة عيناً كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (1) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ﴾ (2) وقال تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ (3) وهما اللتان أعهدهما الله تعالى لمن خاف ربه، وقال تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ﴾ (4) وهما اللتان دونهما، وهناك عين يفجرها عباد الله تفجيراً تسمى عين الكافور، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ (5) فأخبر تعالى أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجاً من عين الكافور، بينما يشرب عباد الله منها شراباً خالصاً غير ممزوج.

ثالثاً: أشجار الجنة في القرآن الكريم.

ذكر القرآن الكريم أشجار الجنة في مواضع عدة وبين أنها كثيرة طيبة متنوعة، وبين أن في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان، كما فيها أشجار السدر والطلح، كل ذلك أعدّه الله للمتقين الأبرار الذاكرين ربهم أثناء الليل وأطراف النهار، قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٦﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ وقال تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِمَانٌ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٨﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿١٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿١١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿١٢﴾ وَالسَّدر من أشجار البوادي، لا بهر ولا يجلو ولا بطيب، ولكن ذكره في القرآن الكريم دلالة على وجوده في الجنة فيه حكمة بالغة غفلت عنها الأوائل والأواخر، واقتصروا في الجواب والتقريب أن الجنة تمثل بما كان عند العرب عزيزاً محموداً، وهو

(1) سورة الحجر: الآية ٤٥ .

(2) سورة الرسالت: الآية ٤١.

(3) سورة الرحمن: الآية ٥٠ .

(4) سورة الرحمن: الآية ٦٦ .

(5) سورة الإنسان: الآية ٥.

(6) سورة النبا: الآيات ٣١ - ٣٢.

(7) سورة الرحمن: الآية ٦٨.

(8) سورة الواقعة: الآيات ٢٧ - ٣٢.

صواب ولكنه غير فائق، والفائق الرائق الذي هو بتفسير كلام الله لائق، وهو أن نقول: أن البليغ يذكر طرفي أمرين، يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهما، كما يقال فلان ملك المشرق والمغرب، ويفهم منه أنه ملكها وملك ما بينهما، فنقول: لا خفاء في أن تزين المواضع التي يتفرج فيها بالأشجار، وتلك الأشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر اليه والإستغلال به، وتارة يقصد إلى ثمارها، وتارة يجمع بينهما، لكن الأشجار على أقسام كثيرة ويجمعها نوعان، أوراق صغار، وأوراق كبار، والسدر في غاية الصغر، والطلح هو شجر الموز في غاية الكبر، فقوله تعالى: ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿١﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾⁽¹⁾ إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر من الأشجار، وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها، ف وقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقها، والورق أحد مقاصد الشجر ونظيره في الذكر ذكر النخيل والرمان عند القصد إلى ذكر الثمار، وكذلك في النخيل والأعناب، فإن النخيل من أعظم الأشجار المثمرة والكرم من أصغر الأشجار المثمرة وبينهما أشجار ف وقعت الإشارة إليهما جامعة لسائر الأشجار⁽²⁾.

وقوله تعالى ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾⁽³⁾ يعني في ثمر سدر موقر حملاً قد ذهب شوكة فلا شوك فيه كأنه خضد شوكة، أي قطع ونزع منه⁽⁴⁾.

وقيل: هو الذي لا أذى فيه، وليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا من الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومنظور إليه، وهو الموقر حملاً⁽⁵⁾.

وقيل: الموقر حملاً: الذي تثني أغصانه كثرة حمله، من خضد الغصن إذا أثناه وهو رطب⁽⁶⁾.
وقيل: ثمارها أعظم من القلال⁽⁷⁾.

(1) سورة الواقعة: الآيتان 28، 29.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 15/ 148.

(3) سورة الواقعة: الآية 28.

(4) ينظر: تفسير الطبري، 27/ 179، 180.

(5) ينظر: تفسير القرطبي، 17/ 207، وتفسير الطبري، 27/ 180.

(6) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشي، 6/ 481.

(7) ينظر: المصدر نفسه.

وقيل: نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد مخصب بالطائف - فأعجبهم سدرها وقالوا يا ليت لنا مثل هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظَلِّ مِمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾﴾⁽²⁾ الطلح: أي الموز، واحدها طلحة، وقيل: ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب، وقيل: الطلح عند العرب: شجر عظام لها شوك، والمنضود: المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله إلى آخره، ليست له سوق بارزة، قيل: أشجار الجنة من عروقتها إلى أفنانها ثمر كله⁽³⁾.

وقيل: أن الطلح المنضود المذكور في الآية الكريمة، هو الموز، وهو مما يشبه ثمار الجنة، لقوله تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا﴾⁽⁴⁾ والموز يؤكل في الشتاء والصيف⁽⁵⁾.

أما عن ظل تلك الأشجار، قال تعالى: ﴿وَبَيْنَ الْأَشْجَارِ أَظِلٌّ مَبْدُودٌ﴾ أي ظل ممتد منبسط لا يتقلص كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ظل دائم باقٍ لا يزول ولا تنسخه الشمس⁽⁶⁾، وهذا الذي ذكره القرآن في أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك الجنان، ولذا قال الحق تبارك وتعالى: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ نَبَاتٍ ﴿٧﴾ وَلِكُلِّ شَاخٍ فِيهَا مَعِينٌ ﴿٨﴾ يَدْعُونَ مِنْهَا مَاءً يَسْقُونَ، وَيَتَخَيَّرُونَ مِنْهَا مَاءً يَشْتَبُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكَهَاتٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٩﴾﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّيِّئِينَ فِي ظُلُلٍ ﴿١٠﴾ وَعَيْنُونَ ﴿١١﴾ مِمَّا يَشْتَبُونَ ﴿١٢﴾﴾. وعن ثمار الجنة قال تعالى: ﴿وَدَائِمَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا

(1) ينظر: تفسير القرطبي، 207/17.

(2) سورة الواقعة: الآيات 29-31.

(3) ينظر: تفسير البغوي، 12/8.

(4) سورة الرعد: من الآية ٣٥.

(5) ينظر: تفسير البحر المديد، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الإصدار الثالث، 225/6.

(6) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشري، 450/4.

(7) سورة الرحمن: الآية ٥٢.

(8) سورة ص: من الآية ٥١.

(9) سورة الواقعة: الآية ٢٠.

(10) سورة المرسلات: الآيتان ٤١ - ٤٢.

تَذْلِيلًا⁽¹⁾ أَي إِذَا قَامَ ارْتَفَعَتْ بِقَدْرِهِ، وَإِنْ قَعْدَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنَالَهَا، وَإِنْ اضْطَجَعَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنَالَهَا، فَذَلِكَ تَذْلِيلُهَا⁽²⁾، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا قِيَامًا وَقَعُودًا وَمَضْطَجِعِينَ، وَعَلَى أَيْ حَالٍ شَاؤُوا⁽³⁾، وَلَا يَرُدُّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهَا بَعْدَ وَلَا شَوْكَ⁽⁴⁾.

وقيل: "إذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تفتق عن سبعين نوعاً من الطعوم، والألوان التي يشبه بعضها بعضاً، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار، كالنخيل، والعنب، وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير؟ وبالجمله فإن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله منها من فضله" (5).

وهذه الثمار لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي دائمة العطاء لا تنقطع في بعض الأوقات وهي عندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة لا تمنع عن تناولها بوجه ولا يخطر عليها كما يخطر على بساين الدنيا، قال تعالى: ﴿وَفِيكَهٖ كَثِيرٌ مِّنْ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ (6) ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تشابه في المظهر، ولكنها تختلف في المخبر، قال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرٍ رَّزِقُوا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ (7) وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان بأسقة نامية، قال تعالى: ﴿وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿فِي أَيِّ مَآلٍ رَّبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ (8) أي أغصان، واحدها فنن، وهو الغصن المستقيم طولا (9)، وقد خصتها بالذكر لأنها هي التي تتشعب من فروع

(1) سورة الإنسان: الآية ١٤.

(2) ينظر: تفسير الطبري، 103/24.

(3) ينظر: تفسير الذهبي، جمع وترتيب: سعود بن عبد الله، 2/ 888.

(4) ينظر: تفسير الطبري، 103/24، وتفسير الرازي، 228/16.

(5) النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير الدمشقي، تحقيق: محمد احمد عبد العزيز، دار التراث الإسلامي، الأزهر، 2/ 262.

(6) سورة الواقعة: الأيتان ٣٢ - ٣٣.

(7) سورة البقرة: من الآية ٢٥.

(8) سورة الرحمن: الآيات ٤٦ - ٤٨.

(9) ينظر: تفسير البغوي، 452/7.

الشجرة، ولأنها هي التي تورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى الثمار، وقيل الأفنان: الوان النعم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين⁽¹⁾.

رابعاً: قصور الجنة في القرآن الكريم.

لقد ثبت في القرآن الكريم أن في الجنة بيوتاً يسكن فيها أهل الجنة وهي مساكن طيبة حسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ ⁽²⁾ أي تستطيها النفس أو يطيب فيها العيش، وفي الحديث إنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر، ﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ إقامة وخلود ⁽³⁾.

ويقول الله تعالى في الحديث القدسي طوبى لمن دخلك ، ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون الى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع، أو الى تغاير وصفه فكأنه وصفه أولاً بأنه مخفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار رب العالمين، لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير⁽⁴⁾ وقوله تعالى: ﴿وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً﴾ أي: حسنة البناء، طيبة القرار، تستطيها النفس، أو يطيب فيها العيش⁽⁵⁾، وقد سمي الله سبحانه في مواضع من كتابه هذه المساكن بـ(الغرفات) فقال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ﴾⁽⁶⁾ أي: في غرفات الجنان آمنون من هائل وشاغل⁽⁷⁾، وقيل: في المنازل العالية المرتفعات جداً، ساكنون فيها مطمئنون، آمنون من المكدرات والمنغصات، لما هم فيه من اللذات، وانواع المشتبهات، وآمنون من الخروج منها والحزن فيها⁽⁸⁾.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا سَحَابًا مَسْكُومًا﴾ (٩) أي: هؤلاء الذين وصفت صفتهم من عبادي، يثابون على أفعالهم التي فعلوها في الدنيا (الغرفة) وهي منزلة

(1) ينظر: تفسير الكشاف، الزمخشري، 6/ 473.

(2) سورة التوبة: من الآية ٧٢.

(3) ينظر: تفسير البيضاوي، 2/462.

(4) ينظر: المصدر نفسه.

(5) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 2/425.

(6) سورة سبأ: من الآية ٣٧.

(7) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 5/149.

(8) ينظر: تفسير السعدي، 1/ 681.

(9) سورة الفرقان: الآية ٧٥.

حتى ان العرب تسمي البيت من الشعر خيمة لأنه معد للإقامة، وفي ذلك معنى في غاية اللطف، وهو ان المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء وإنما الأشياء تتحرك إليه، فالمأكل والمشروب يصل إليه من غير حركة منه، ويطاف عليهم بما يشتهونه فالخور يكن في بيوت، وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهنّ للإرتحال إلى المؤمنين خيام، وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور⁽¹⁾، وبهذا دل القرآن الكريم إلى وجود القصور في الجنة.

خامساً: سعة الجنة في القرآن الكريم.

ورد في القرآن الكريم أن للجنة عرضاً، وأنه بمقدار السموات والأرض، ولم يرد ذكر طول الجنة فيه، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾⁽²⁾ وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾⁽³⁾ ولعلماء التفسير في معنى العرض آيات:

الأول: إن العرب تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله، فأجروا اللفظ على الحقيقة (نبه الله تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض)⁽⁴⁾ وإلى هذا الرأي ذهب أكثر المفسرين⁽⁵⁾.

والرأي الآخر: (إن العرض هاهنا ليس مقابل الطول، بل هو من قولك عرضت المتاع للبيع، والمعنى أن ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها، وأنه لا يساوي بها شيء وإن عظم، فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة البيع)⁽⁶⁾.

ويذهب بعض الباحثين⁽⁷⁾ إلى أن هناك نوع من العمليات الحسابية والحقائق الفيزيائية يمكن اعتمادها في تفسير معنى عرض الجنة إلى حد ما والله تعالى اعلم، حيث أن الزمن يرتبط مع ثلاثة أشياء: الأول: ضخامة المكان (الكتلة).

(1) ينظر: تفسير الرازي، 114/15.

(2) سورة آل عمران: الآية ١٣٣.

(3) سورة الحديد: من الآية ٢١.

(4) تفسير القرطبي، 204/4.

(5) ينظر: تفسير الطبري، 60/4، وتفسير القرطبي، 204/4، وتفسير ابن كثير، 405/1، وتفسير أبي السعود، 85/2،

وتفسير الألوسي، 56/4.

(6) تفسير الألوسي، 57/4.

(7) مقابلة شخصية مع الاستاذ الدكتور صبحي الراوي، الاكاديمي في كلية الهندسة، جامعة تكريت، بتاريخ 18 / 5 /

2011م.

الثاني: سعة المكان.

الثالث: السرعة.

فالزمن يتغير إما يتباطى أو يتسارع، كما في نظرية الراصد والمرصود⁽¹⁾.

لو افترضنا ان هناك توأمان عمر كل واحد منهما (12) اثنتا عشرة سنة بقي احدهما على الارض، وانطلق الآخر الى الفضاء بصاروخ سرعته قريبة من سرعة الضوء⁽²⁾ واستغرقت هذه الرحلة ساعتان ثم عاد إلى الأرض، فإن الزمن الذي سوف يمر على الأرض يساوي عشرين عاماً مقابل ساعتين قضاها التوأم الآخر في الصاروخ، فيكون عمر التوأم (الأرضي) (32) عاماً، بينما يكون عمر التوأم (الصاروخي) (12) اثنتي عشرة سنة وساعتين.

ويقول علماء الفيزياء ان مجرة درب التبانة يقطعها الضوء في (100000) سنة ضوئية⁽³⁾. كذلك تشير الحسابات الرياضية أن عمر الكون سوف يكون شهرين لو اقتصر على حجم مجرة درب التبانة على الرغم من ضخامة هذا الحجم.

ويرتبط أيضاً الزمن مع كتلة المكان الذي يسري فيه (ضخامة المكان) فكلما زادت كتلة المكان كلما تباطأ الزمن حتى ان تباطأ الزمن يصل الى الصفر عندما تكون كتلة المكان كبيرة جداً، كما في الثقوب السوداء وكذلك كما هو في الجنة، حيث ان الكون منه ما هو مرئي يسمى بـ(الكون المرئي) وهو الذي يشمل السموات والأرض وما بينهما، ومنه ما هو غير مرئي ويسمى بـ(المادة المظلمة) وقد ثبت علمياً بان نسبة الكون المرئي هي 4٪ فقط من نسبة الكون، أما المادة المظلمة فنسبتها تساوي 96٪ من نسبة الكون.

ويعتقد العلماء ان الجنة تقع في المادة المظلمة.

$$\pi = \frac{v^2}{c^2} \quad v=c \quad 1-1=0 \quad (1)$$

(2) هناك حقيقة فيزيائية وهي: لا يمكن الوصول الى سرعة الضوء ولو صرفنا طاقة الكون على هذا الجسم (الصاروخ).

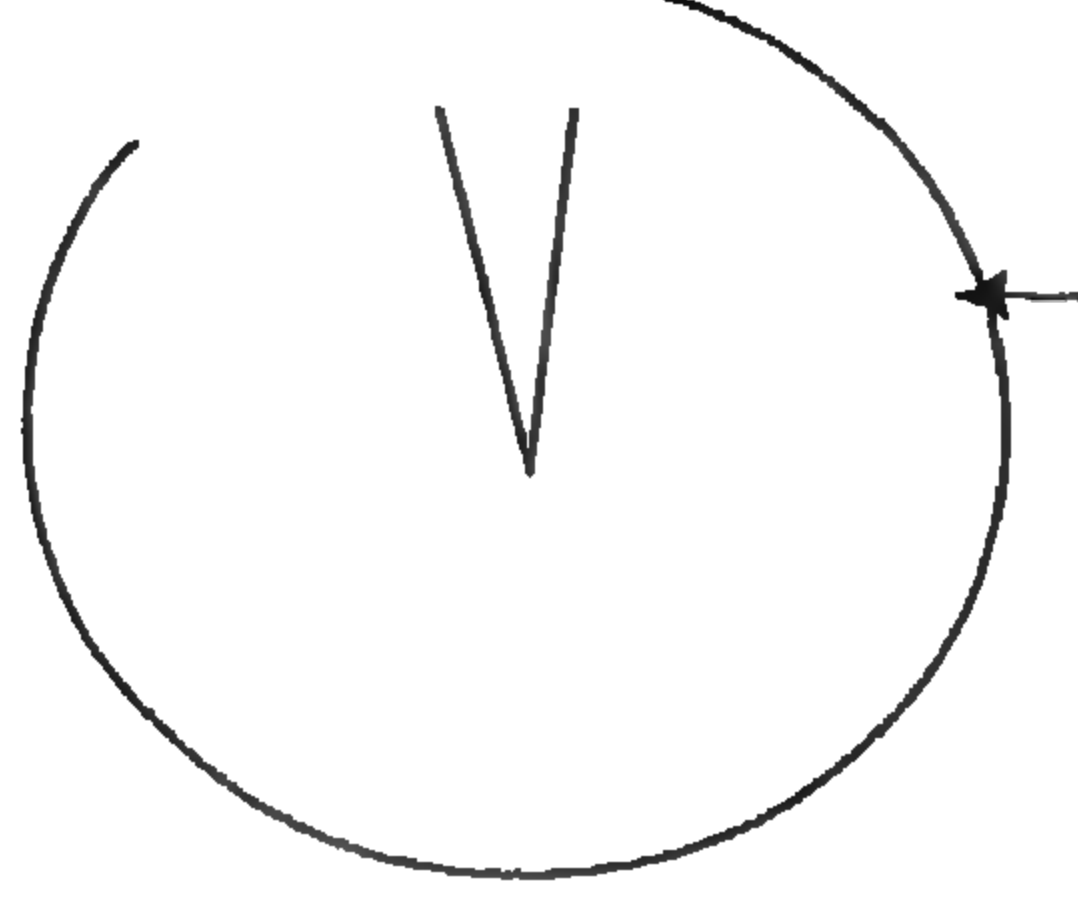
(3) سرعة الضوء (300000) كم/ ثانية.

الكون المرئي والذي

يمثل السموات والارض وما

بينهما

%96

المادة المظلمة والتي يعتقد العلماء ان
مكان الجنة فيها - والله اعلم -

ونضرب لذلك مثلاً:

فاذا كانت قطعة من الارض طولها (10) أمتار وعرضها (5) أمتار فان مساحتها تساوي

(50) خمسون متراً مربعاً. 10م

فالمساحة = الطول × العرض 5م

$$50\text{م}^2 = 5 \times 10$$

فاذا زدنا الطول متراً واحداً وبقي العرض على حاله فستكون المساحة تساوي:

المساحة = الطول × العرض 11م

$$55\text{م}^2 = 5 \times 11$$

$$55\text{م}^2 = 5 \times 11$$

فاذا اخذنا نفس المتر الذي زدناه على الطول واضفناه الى العرض فالمساحة سوف تزداد اكثر

من زيادة المتر لو كان مضافاً على الطول، فيكون:

10م

$$60\text{م}^2 = 6 \times 10 = \text{المساحة}$$

6م

$$60\text{م}^2 = 6 \times 10$$

وهكذا يتبين لنا ان مساحة الأشياء تزداد

بزيادة عرضها اكثر مما هو عليه في الطول لذلك ذكر سبحانه وتعالى عرض الجنة في القرآن الكريم ولم يذكر طولها وفي ذلك اشارة الى سعة الجنة - والله اعلم -.

سادساً : سوق الجنة وما يكون فيه من تذاكر في القرآن الكريم.

المراد بسوق الجنة، ذلك المكان الذي يجتمع فيه أهل الجنة فيتذكرون ما كان بينهم في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿فَمَنْ أَتَى اللَّهَ عَلَىٰ تَوَكُّفٍ وَعَذَابٍ﴾ السَّوْمِ ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾ أي يسأل بعضهم بعضاً عن آخر أحواله وأعماله، فيكون كل بعض سائلاً ومسؤولاً، لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً⁽²⁾، فأقبل بعضهم يسأل بعضاً عن عظيم ما هم فيه وسببه، قالوا: إنا كنا قبل في الدنيا، ونحن بين أهلينا، خائفين ربنا، مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة، فمن الله علينا بالهداية والتوفيق، ووقانا عذاب سموم جهنم، وهو نارها وحرارتها، إنا كنا من قبل نضرع إليه وحده ولا نشرك معه غيره أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم، فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا، إنه هو البر الرحيم، فمن برّه ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا من سخطه والنار⁽³⁾.

فيكون سؤال بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله، وما استحق به نيل ما عند الله، (وقالوا) أي المسؤولون في جوابهم، وهم كل واحد منهم في الحقيقة ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا﴾⁽⁴⁾ أي في الدنيا، ﴿مُشْفِقِينَ﴾ أرقاء القلوب من خشية الله، أو: خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو: من ردّ الحسنات وأخذ بالسبيئات، أو: واجلين من العاقبة ﴿فَمَنْ أَتَى اللَّهَ عَلَىٰ تَوَكُّفٍ وَعَذَابٍ﴾⁽⁵⁾ بالمغفرة والرحمة ﴿وَوَقَّتْنَا عَذَابَ السَّوْمِ﴾⁽⁶⁾ وهي الريح الحارة التي تدخل المسام، فسميت بها نار جهنم لأنها

(1) سورة الطور: الآيات ٢٥-٢٨.

(2) ينظر: تفسير الألوسي، 446/19.

(3) ينظر: التفسير الميسر، مجموعة من العلماء، اشراف د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، 329/9.

(4) سورة الطور: من الآية 26.

(5) سورة الطور: من الآية 27.

(6) سورة الطور: من الآية 27.

بهذه الصفة ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ﴾⁽¹⁾ أي من قبل لقاء الله والمصير إليه - يعنون في الدنيا - ﴿نَدْعُوهُ﴾⁽²⁾ نعبدّه ولا نعبد غيره، أو نسأله الوقاية ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾⁽³⁾ المحسن الكثير الرحمة، الذي إذا عُبدَ أثاب وإذا سُئِلَ أجاب⁽⁴⁾.

وقيل: إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضاً، وقيل في الجنة (يتساءلون) أي يتذكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف من العاقبة ويحمدون الله على زوال الخوف عنهم⁽⁵⁾.

وفي موضع آخر في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾⁽⁶⁾ أي يشربون فيتحدثون على الشرب كما هو عادة المجتمعين عليه، قال محمد ابن فياض⁽⁷⁾.

ما بقيت من اللذات إلا عادثة الكرام على الشراب ولثمتك وجنتي قمر منير يقول بوجهه ماء الشباب وعبر بالماضي مع أن المعطوف على مضارع، للإشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه، فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التي يتعاطونها مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقيق الوقوع حتماً وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا، وما أحلى تذكر ما فات عند رفاة الحال وفراغ البال⁽⁸⁾.

وقيل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيها، وما أنعم الله به عليهم في الجنة، وهذا من تمام الأنس⁽⁹⁾.

ومن الحديث الذي يدور بينهم تذاكرهم من كان يحاول أغواءهم وصدهم عن ذكر الله وعمل الطاعات، قال تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾⁽¹⁰⁾ أي في الدنيا ينكر البعث ويوبخني على

(1) سورة الطور: من الآية ٢٨.

(2) سورة الطور: من الآية ٢٨.

(3) ينظر: تفسير ابن عجيبة، ١٦٤/٦.

(4) ينظر: تفسير القرطبي، ٤٧/١٧، وتفسير ابن كثير، ٣١٢/٤.

(5) سورة الصافات: الآية ٥٠.

(6) لم اعثر على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر.

(7) ينظر: تفسير الألوسي، ١١٦/١٧.

(8) ينظر: التفسير الميسر، ٨١/٨.

(9) سورة الصافات: الآية ٥١.

التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجبا: ﴿لَوْ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ (1) آي لِحَاسِبُونَ وَمَجَازُونَ وَأَنْ ذَلِكَ الْقَرِينَ كَانَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِنْكَارِ (2).

ويذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن الكريم عندما ذكر أهل الجنة وهم يتساءلون عند اجتماعهم على الشرب ويتحدثون كانت من جملة كلماتهم إنهم يتذكرون ما كان قد حصل لهم في الدنيا مما يسبب الوقوع في عذاب الله ثم إنهم تخلصوا منه وفازوا بالسعادة الأبدية، قيل: كان ذلك القرين شيطاناً، وقيل: كان من الإنس وقيل: كانا أخوين (3).

وقيل: كانا شريكين حصل لهما ثمانية آلاف ديناراً فتقاسماها واشترى أحدهما داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حُسْنَهَا ؟ فقال: ما أحسنها، ثم خرج فتصدق بألف دينار، وقال: اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذا الدار بألف دينار فتصدق صاحبه بألف دينار لأجل إن يزوجه الله تعالى من الحور العين، ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار، ثم إن الله تعالى أعطاه ما طلب في الجنة (4).

وقيل: كان أحدهما كافراً اسمه نُطْرُوسُ والآخر مؤمناً اسمه يَهُودَا وهما اللذان قص الله خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ (5)﴾ -والله أعلم-.

المطلب الخامس: نعيم الجنة في القرآن الكريم

ذهبت طوائف المسلمين إلى أن نعيم الجنة أمر ثابت، كما إن البعث والنشور أمر واقع لا محالة، وما خالفهم في اعتقادهم هذا إلا نفر قليل من الناس كان مثار الاتهام والشك في هدفه من إنكار البعث والنشور والجنة والنار (6).

وقد اتفق المسلمون على مختلف مذاهبهم على أن النعيم في الجنة إنما هو للروح والجسد وذلك بدلالة الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، وإجماع الصحابة (رضي الله عنهم) وعلماء

(1) سورة الصافات: الآية ٥٣.

(2) ينظر: تفسير اللباب، 13/ 298.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) ينظر: تفسير اللباب، 13/ 298.

(5) سورة الكهف: من الآية ٣٢.

(6) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 109.

التابعين عليه⁽¹⁾، وخالفهم في هذا طائفة من الفلاسفة المسلمين، وبعض المسلمين في العصر الحديث، وقد وُصِفَ المنكرون للنعيم، المادي في الجنة بالزنادقة⁽²⁾ كما سموا بالباطنية والمنافقين⁽³⁾.

وما قال به هؤلاء الفلاسفة تابع من محاولات التوفيق بين آراء فلاسفة الغرب وبين ما جاء في الإسلام، ولكنهم وللأسف جعلوا عقول فلاسفتهم حاكمة للدين وكأنه تابع لها، فإذا تصادم معها، فسّروا الآيات والأحاديث بحيث توافق هواهم وما يريدون⁽⁴⁾.

وذكر الله سبحانه وتعالى أن لأهل الجنة نعيماً دائماً لا انقطاع له. فقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

وقد اختص المطلب السابق لأوصاف الجنة في القرآن الكريم وما جاء في أبوابها، وأنهارها، وأشجارها، وقصورها، وسعتها، وسوقها، مستدلاً على ذلك بما جاء في القرآن الكريم. وسيكون هذا المطلب لبيان أنواع النعيم المادي المحسوس في الجنة كالطعام والشراب، واللباس، والفرش، والخدم، والنساء، وأدلة ذلك من القرآن الكريم.

أولاً: طعام وشراب أهل الجنة في القرآن الكريم.

لقد ضلّ قوم من الفلاسفة والنصارى فزعموا أن نعيم الجنة روحاني محض، ولا شيء فيه من النعيم للجسد بالمرّة، وهذا المعتقد خطأ محض، وباطل لا شك في بطلانه عند من يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليهم السلام⁽⁶⁾.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنواعاً من المطاعم والمشارب ما ينال الجسد والروح منه على السواء في الجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْبَادُ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَايُنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ

(1) ينظر: المصدر نفسه، ص110.

(2) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. سليمان دنيا، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ط1، 1381هـ/1961م، ص91، وينظر: إرشاد الثقات، الشوكاني، ص14.

(3) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 314/4.

(4) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص121.

(5) سورة النوبة: الآيتان 20 - 21.

(6) ينظر: عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، دار العقيدة، السعودية، ط1، ص25.

وقيل: لا يجري بينهم باطل ولا يؤثمهم كما يجري بين الشرب في الدنيا، ولا يذهب الشرب بعقولهم فيجري بينهم ما يخرجهم عن حد الأدب والاستقامة، وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة ومن المعلوم من يسقيهم، وهم يشهد منه وعلى رؤية منه⁽¹⁾؟.

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى زادهم مأكولا ومشروباً، أما المأكول فالفاكهة واللحم وأما المشروب فالكأس الذي يتنازعون فيها، وفي تفسيرها لطائف:

- اللطيفة الأولى: لما قال: ﴿لَقَدْ نَأْيَيْتَهُمْ دُرَيْتَهُمْ﴾⁽²⁾ بين الزيادة ليكون ذلك جارياً على عادة الملوك في الدنيا إذا زادوا في حق عبد من عبيدهم يزدون في أقدار أخبارهم وأقطاعهم، واختار من المأكول أرفع الأنواع وهو الفاكهة واللحم فأنهما طعام المتنعمين، وجمع أوصافاً حسنة في قوله: ﴿مَتَأَيَّسْتُهُمْ﴾ لأنه لو ذكر نوعاً فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل أحد يعطى ما يشتهى.

- واللطيفة الثانية: لما قال تعالى: ﴿لَقَدْ نَأْيَيْتَهُمْ دُرَيْتَهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٌ﴾⁽³⁾ ونفي التقصان يصدق بحصول المساوى فقال ليس عدم التقصان بالاعتصار على المساوى، بطريق آخر وهو الزيادة والإمداد فإن قيل أكثر الله من ذكر الأكل والشرب، وبعض العارفين يقولون لخاصة الله بالله شغل شاغل عن الأكل والشرب وكل ما سوى الله، نقول هذا على العمل، ولهذا قال تعالى: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽⁵⁾ وإما على العلم بذلك فذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مِمَّا يَدْعُونَ﴾⁽⁶⁾ سَلَمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ⁽⁷⁾ أي للنفوس ما تنفكه به، وللأرواح ما تتمناه من القربى والزلفى⁽⁷⁾.

والمبالغة في الإكرام من شيم الكرام، فكيف إذا كان المكرم المنعم هو الله سبحانه وتعالى فقد ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر مائدة أخرى لا تخلو من الفاكهة واللحم ولكن في هذه المرة لجده لحم طير

(1) ينظر: تفسير القشيري، 315 / 7.

(2) سورة الطور: من الآية ٢١.

(3) سورة الطور: من الآية ٢١.

(4) سورة الواقعة: الآية ٢٤.

(5) سورة الطور: من الآية 16.

(6) سورة يس: الآيتان ٥٧ - ٥٨.

(7) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 221 / 6.

وقال عنه عما يشتهون، فقال تعالى: ﴿وَفَلَكَهِنَّ مِمَّا يَنْخَرُوتُ﴾ (1) ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (2) أي يختارونه ويأخذون خيره وأفضله يحنونه بأيديهم، وهو أشد نعيماً وسروراً من أخذه مجنياً، وقوله: ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (3) أي: مما يتمنون مشوياً أو مطبوخاً (4).

وقوله تعالى: ﴿وَفَلَكَهِنَّ مِمَّا يَنْخَرُوتُ﴾ (5) قيل فيه مسائل:
المسألة الأولى: ما وجه الجر، والفاكهة لا يطوف بها الولدان والعطف يقتضي ذلك؟ والجواب على ذلك من وجهين:

أحدهما: إن الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حالتين، أحدهما: حالة الشرب والأخرى حال عدمه، فالفاكهة من رؤوس الأشجار تؤخذ كما قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ (6) وقال تعالى: ﴿رَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ (7) إلى غير ذلك، وأما حالة الشرب فجاز إن يطوف بها الولدان، فيناولونهم الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة لا للأكل بل للإكرام، كما يضع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده عنده وإن كان كل واحد منهما مشاركاً للآخر في القرب منها.
والوجه الثاني: أن يكون عطفاً في المعنى على جنات النعيم، أي هم المقربون في جنات وفاكهة، ولحم وحور، أي في هذه النعم يتقلبون.

والمسألة الثانية: هل في تخصيص التخيير بالفاكهة والاشتهاء، باللحم بلاغة؟ كيف لا وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وخصاصة، فإن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم، وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة، والجائع مشته والشبعان غير مشته، وإنما هو مختار إن أراد أكل، وإن لم يرد لم يأكل، ولا يقال في الجائع إن أراد أكل لأن إن لا تدخل إلا على المشكوك، إذا علم هذا وثبت إن في الدنيا اللحم عند المشتهي مختار والفاكهة

(1) سورة الواقعة: الآيتان ٢٠ - ٢١ .

(2) سورة الواقعة: الآية ٢٠ .

(3) سورة الواقعة: الآية ٢١ .

(4) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6/222.

(5) سورة الواقعة: الآيتان ٢١ - ٢٢ .

(6) سورة الحاقة: الآية ٢٣ .

(7) سورة الرحمن: من الآية ٥٤ .

عند غير المشتبهى بخنارة وحكاية الجنة على ما يفهم في الدنيا فخص اللحم بالاشتفاء والفاكهة بالاختيار⁽¹⁾.

وبعد هذه الجولة على موائد الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من أجود أنواع المطاعم والمشارب وعلمنا إن فيها ﴿فَنَكِهَةٌ مِمَّا بَشَّرْتُمُوهَا﴾ وَلَحِيرَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿⁽²⁾ وفيها: ﴿مَا نَسْتَهْيهِ الْأَنفُسُ وَتَكَذُّ الْأَعْيُنُ﴾⁽³⁾ وأن الله تعالى قد أباح لهم أن يتناولوا من خيراتها واللوان طعامها وشرابها ما يشتهون، فقال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾⁽⁴⁾.

لنلقي الضوء من خلال القرآن الكريم على ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من أنواع المشارب الأخرى ما كان منها ممزوجاً وما كان صيرفاً غير ممزوج.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾⁽⁵⁾. وشرب أهل الجنة على سبيل الترفه والتلذذ، وهي عادة المترفين المنعمين و(من) هنا تفيد التبعض أي: يشربون بعض الكأس لا كله⁽⁶⁾.

والأبرار: جمع بر، وهم الصادقون بالإيمان، الذين لا يؤذون الذر ولا يعمدون الشر، وقوله تعالى: ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾⁽⁷⁾ وهو الزجاجاة إذا كان فيها خمر ويطلق على الخمر نفسه، والكافور: أي ماء كافور، وهو عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده⁽⁸⁾، وعين الكافور هذه يشرب بها أولياء الله تعالى في الجنة.

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾⁽⁹⁾.

(1) ينظر: تفسير الرازي، 136/15.

(2) سورة الواقعة: الآيتان ٢٠ - ٢١.

(3) سورة الزخرف: من الآية ٧١.

(4) سورة الحاقة: الآية ٢٤.

(5) سورة الإنسان: الآية ٥.

(6) ينظر: تفسير الشنقيطي، 15/9.

(7) سورة الإنسان: من الآية: ٥.

(8) تفسير ابن عجيبة، 486/6.

(9) سورة الإنسان: الآية ١٧.

ويسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من خمر الجنة مزجت بالزنجبيل، فهم يُمزجُ الشراب لهم مرةً بالكافور ومرةً بالزنجبيل، فالكافور بارد والزنجبيل حار⁽¹⁾، فقد كان العرب يستطيعون الزنجبيل ويستلذون نكهته، وبه يشبهون الفاكهة، ولا يريدون به ما يقرص اللسان⁽²⁾.

والعرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في المشروب لأنه يحدث فيه ضرباً من اللذع فلما كان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك، ولا بد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه، وقيل: كل ما ذكره الله تعالى في القرآن مما في الجنة، فليس منه في الدنيا إلا الاسم⁽³⁾.

والزنجبيل نبت في أرض عُمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من بلاد الزنج والصين وهو الأجود⁽⁴⁾.

وقيل: الزنجبيل اسماً لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة، والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور، وتارة يسقون من كأس مزاجها زنجبيل، ولعل ذكر يسقون هنا دون يشربون هو الأنسب لأن هذه الكأس أعلى شأنًا من الأولى⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ أَجْلِئِنَّ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾⁽⁶⁾.

والتسним علم لعين بعينها في الجنة سميت بالتسним الذي هو مصدر سنسمه إذا رفعه، إما لأنها أرفع شراب أهل الجنة، وإما لأنها تأتيهم من فوق، على ما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتصب في أوانيهم وإما لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه، أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع وانخفاض، فهو التسنيم أيضاً، وذلك لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع، ومنه سنام البعير⁽⁷⁾.

واعلم أن الله تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ثم أنه تعالى لما ذكر كرامة المذكورين في هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون، علمنا أن المذكورين في هذا الموضع هم أصحاب اليمين، وهذا يدل على أن

(1) ينظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، 1/5486.

(2) ينظر: تفسير القشيري، القشيري، 10/8.

(3) ينظر: تفسير الرازي، 16/231.

(4) ينظر: تفسير الألوسي، 22/17.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

(6) سورة المطففين: الآيتان ٢٧ - ٢٨.

(7) تفسير الرازي، 16/413.

الأنهار متفاوتة في الفضيلة، فتسليم أفضل أنهار الجنة، والمقربون أفضل أهل الجنة، والتسليم في الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظر إلى وجهه الكريم، والرحيق هو الابتهاج بمطالعة عالم الموجودات، فالمقربون لا يشربون إلا من التسليم، أي لا يشتغلون إلا بمطالعة وجهه الكريم، وأصحاب اليمين يكون شربهم ممزوجاً فتارة يكون نظرهم إليه وتارة إلى مخلوقاته⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾⁽²⁾ أي: يسقيهم ربهم شراباً طهوراً يطهر باطن شاربه من الحسد والحقد والغلّ ورديء الأخلاق⁽³⁾.

ومن الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر، وخمر الجنة خالٍ من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا، فخمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس، وتوجع البطون، وتقرض الأبدان، وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك، أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله، جميلة صافية رائقة⁽⁴⁾.

قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾⁽⁵⁾ بَيَضَاءً لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾⁽⁵⁾ أي يطاف عليهم بكأس فيه شراب ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو إناء، وقوله (من معين) خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون وهذه الخمر بيضاء، قيل: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن لذينة للشاربين لا تذهب العقول ولا تُسكر⁽⁶⁾، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ﴾⁽⁷⁾ وسبب لذاذتها إنها غير كدرة ولا مسكرة ولا ريح غير طيبة لها⁽⁸⁾، ثم إن شاربها لا يمل من شربها ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾⁽⁹⁾.

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(3) ينظر: تفسير حومد، 1/5490.

(4) ينظر: اليوم الآخر، الجنة والنار، عمر سليمان الأشقر، ص 230.

(5) سورة الصافات: الآيات ٤٥ - ٤٧.

(6) ينظر: تفسير البغوي، 40/7.

(7) سورة محمد: من الآية ١٥.

(8) ينظر: تفسير ابن كثير، 313/7.

(9) سورة الصافات: من الآية ٤٧.

وقال عز من قائل في موضع آخر يصف خمر الجنة: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٩﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٢٠﴾ لَا يَصَدَعُونَ عَلَيْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ﴿٢١﴾﴾ (1).

قيل: لا تصدع رؤوسهم، ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة، وقيل: (في الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقئ، والبول فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال) (2) وقال الحق تبارك وتعالى في موضع آخر: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٢﴾ خِتَمُهُ مِسْكَ ﴿٢٣﴾﴾ (3)، والرحيق الخمر، ووصف هذا الخمر بوصفين، الأول: انه مختوم إي موضوع عليه خاتم، والأمر الثاني: انهم اذا شربوه وجدوا في ختام شربة رائحة المسك (4).

وبعد التعرف على ما في الجنة من طعام وشراب من خلال آيات القرآن الكريم وأن هذا النعيم يصيب الروح والجسد على السواء فهذا رد على من قال أن نعيم الجنة روحاني فقط ولا نصيب للأبدان بهذا النعيم ونرد عليهم ايضاً بدليل نقلي وآخر عقلي، ونكتفي بهذا ونقول ما قاله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٢٤﴾﴾ (5).

أما الدليل الأول: فإن الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التمتع الحقيقي إلا إذا كانت حالة في أجسام ثلاثية، وتستقر فيها، وتقوم بها، ولذا فإنه لما أريد إنعام الشهداء وتكريمهم خلق الله لأرواحهم أجساماً خاصة ثلاثية فتحل فيها، فتم لها التمتع بما أعد لها من نعيم طيلة حياتها في البرزخ، ومصدق هذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿٢٥﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾﴾ (6).

إذ لا أعلم بالخلق من الخالق، ولا من الرائي بما رأى وشاهد، والله سبحانه وتعالى يقول مخبراً عما سئعم به على عباده المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون: ﴿يَكْعَادُ لَأَخُوذَنَّكُمْ أَلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٢٩﴾ يُطَافُ

(1) سورة الواقعة: الآيات ١٧ - ١٩.

(2) تفسير ابن كثير، 514/6.

(3) سورة المطففين: الآيتان ٢٥، ٢٦.

(4) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 30/7.

(5) سورة ق: الآية ٣٧.

(6) سورة آل عمران: الآيتان ١٦٩، ١٧٠.

عَلَيْهِمْ يَصْحَافُ مِنْ ذَهَبٍ وَكَوَابِرُ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٨﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٠﴾ (١)

وأما الدليل الثاني: وهو تفضيل الحياة الدنيا - التي وجدت على أساس الفناء - على الآخرة - التي وجدت على أساس البقاء - وتفضيل ما يفنى على ما يبقى مردود عقلا، ومن هنا كان من غير المعقول أن يكون النعيم في الحياة الدنيا جسديا وروحيا ينال الجسد والروح معاً مع إن الدار دار كدر، وتنغيص، وفناء، كل ما فيها وُجد على مبدأ الزمان المؤقت، والأجل المحدود، ويكون النعيم في الآخرة وهي الحياة الباقية الخالدة روحيا بحتا لا وجود للأجساد، ولا علاقة للأرواح بها، في حين أن الحياة في البرزخ وهو الفترة ما بين موت الإنسان إلى يوم أن يبعث لم تنقطع فيها علاقة الروح بالجسد، وإن فنى وكان ترابا، إذ سيبقى للروح تعلق بالقبر كامل، ولهذا ورد أن الميت إذا سلم عليه زائره في قبره عرفة ورد عليه السلام (٢).

وأن نعيم الجنة ليس مقصورا على المطاعم والمشارب بل يتعداه إلى لبس الحلل والتحلي بالحلي، والجلوس على الأرائك والتمتع بالنساء وما إلى ذلك من النعم التي أعدها رب العالمين لعبادة المتقين.

ثانياً: لباس أهل الجنة وحليهم في القرآن الكريم.

ومن نعيم أهل الجنة أنهم يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحللي من الذهب والفضة واللؤلؤ، فمن لباسهم الحرير، ومن حلاهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ (٣).

قال تعالى: ﴿ رَجَزْتُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ (٤) أي جزاهم الله بما صبروا الجنة واللبسهم فيها الحرير وهي ثياب الأبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال (٥)، وقال تعالى: ﴿ يُحَاوِرُونَ فِيهَا مَنْ أَكْسَادَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٦) وثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن

(١) سورة الزخرف: الآيات ٦٨ - ٧٣.

(٢) ورد هذا الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي (ﷺ) أنه قال: (ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) عن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 426/6.

(٣) ينظر: اليوم الآخر، الجنة والنار، د. عمر سليمان الأشقر، ص 236.

(٤) سورة الإنسان: الآية ١٢.

(٥) ينظر: تفسير البغوي، 5/375.

(٦) سورة الحج: من الآية ٢٣.

وقال تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (2)

وهنا قَدْماً يدخلونها على يحلون فيها وفي هذا إشارة إلى سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجاً لكان فيه تأخير الدخول فقال (يدخلونها) وفيها تقع تحليتهم (3).

وملابسهم ذوات ألوان، ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضضر من السندس والإستبرق قال تعالى: ﴿يُخَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَصْوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرَقَّفَاتُهَا﴾⁽⁶⁾ والسندس جمع واحد سنده، وهي مارق من الديباج، والإستبرق ما غلظ منه وثخن، وقيل أن الإستبرق هو الحرير⁽⁷⁾.

(1) ينظر: تفسير الألوسي، 13/37.

(2) سورة فاطر: الآية ٣٣.

(3) ينظر: تفسير الرازي، 12/ 481.

(4) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(5) ينظر: تفسير الرازي، 12/ 481.

(6) سورة الكهف: من الآية ٣١.

(7) ينظر: تفسير الطبري، 17/18.

(8) سورة الكهف: من الآية ٣١.

فَضَرُ ﴿١﴾ وسوار من لؤلؤ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢) وأما لباس التستر فقوله تعالى: ﴿وَلْيَبْسُوثُنَّ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ والمراد من سندس الآخرة وإستبرق الآخرة، والأول من الديباج الرقيق وهو الخز، والثاني هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسي معرب وهو استبره، أي غلظ (٣).

وقال تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَّوهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (4)

فتعلو أبدانهم نوعان من ثياب الحرير، الرفيع من الحرير مما يلي أبدانهم كالقمصان ونحوها وهو ما يسمى بالسندس، ويلبسون الثياب التي لها لمعان وبريق مما يلي الخارج وهو ما يسمى بالإستبرق، أو هي الديباخ الغليظ (5).

وقيل: يعلوهم ويحمل ألبانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، وظاهرها من الحرير الغليظ⁽⁶⁾، وهذا لباس الإبرار في الجنة⁽⁷⁾، وقد جمع بين النوعين للدلالة على أن فيهما ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين⁽⁸⁾ والله أعلم.

ثالثاً: فرش أهل الجنة في القرآن الكريم.

لقصور الجنة وأماكن الجلوس فيها، كما لحدائقها وبساتينها، فرش رائعة للجلوس والالتقاء ونحو ذلك، فالسرر كثيرة راقية عظيمة القدر، بطائنها من إستبرق، فما بالك بظواهرها، وهناك ترى الفرش المصفوفة التي وصل بعضها ببعض باستواء، وترى الفرش المرفوعة التي إذا جلس عليها المؤمن رأى جميع ما أعطاه الله من نعيم، كما ترى الفرش المنسوجة والمطعمة بالذهب بإحكام.

(1) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(2) سورة الحج: من الآية ٢٣.

(3) ينظر: تفسير الرازي، 10/204.

(4) سورة الإنسان: الآية ٢١ .

(5) ينظر: تفسير حومد، 1/5490.

(6) ينظر: التفسير الميسر، 10/342.

(7) ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/117، وصفوة التفاسير، الصابوني، 3/470.

(8) ينظر: المقتطف من عيون التفاسير، مصطفى الخيري المنصوري، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار السلام، القاهرة،

قال تعالى: ﴿مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾⁽¹⁾ والاتكاء هيئة تختص بالمنعم وهي دليل خير ونعمة تدل على من لا كلفة عليه ولا تكلف، فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكى عنده، والسرير من السرور بخلاف التخت وغيره⁽²⁾، وأخبر تعالى عن سرهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض ولا بعيداً من بعض⁽³⁾ فهم متكئون على سرر قريبة بعضها إلى جانب بعض.

وقال تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَوَّجْنَاهُم بِمَثُورَةٍ﴾⁽⁴⁾، قيل: الواحها من ذهب مكلفة بالزبرجد والدرر والياقوت، مرتفعة ما لم يحج أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها⁽⁵⁾.

والسرير مثل ما بين مكة وأيلة، وطول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس ارتفع إلى مكانه⁽⁶⁾، والنمارق وسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض مساند ومطارج أينما أراد أن يجلس جلس على مسودة واستند إلى الأخرى، والزرابي، بسط عراض فاخرة مبثوثة أي مبسوطة أو مفرقة في المجالس⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَكِينِينَ عَلَيْهَا ثَمَنٌ لِّبَاسٍ﴾⁽⁸⁾، قيل: هذه السرر الموضونة هي المرمولة أي المنسوجة بقضبان الذهب، وقضبان اللؤلؤ الرطب⁽⁹⁾، متكئين عليها اتكاء الملوك على الأسرة ينظر بعضهم في وجوه بعض، ولا ينظر بعضهم في أقباء بعض، وصفوا بحسن العشرة، وتهذيب الأخلاق، وصفاء المودة⁽¹⁰⁾، واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم

(1) سورة الطور: الآية ٢٠.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 14/351.

(3) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 146.

(4) سورة الغاشية: الآيات ١٣ - ١٦.

(5) ينظر: تفسير البغوي، 8/409.

(6) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 146.

(7) ينظر: تفسير النسفي، 4/26.

(8) سورة الواقعة: الآيات ١٣ - ١٦.

(9) ينظر: تفسير ابن عطية، 6/280.

(10) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6/222.

الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون، كما أخبر الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (1).

والغل: الشحناء والعداوة والحقد الكامن في القلب (2) فيتزع الله الغل والحقد والضعينة من صدور أهل الجنة فيكونون إخوانا متحابين، ويجلسون على سرر، بعضهم يقابل بعضاً، وينظر بعضهم في وجوه بعض، وهم يتسامرون ويتحدثون، ولا يتدابرون، ولا ينظر بعضهم إلى اقضية بعض، شأن المتباغضين المتجافين (3).

وقال تعالى واصفا فرش أهل الجنة: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيُّ حِسَانٍ﴾ (4) فهم يتنعمون بفضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ولعلها ما يسمى اليوم بـ(الشراشف) والله اعلم.

والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع، وقيل: هي البسط وقيل هي الوسائد، وقيل هي الفرش المرتفعة، وقيل ما تدلى من الأسرة من غالي الثياب، وقيل: الرفرف رياض الجنة (5)، ويقال الرفرف لكل ثوب عريض، وللرقيق من ثياب الديباج ولأطراف الفسطاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتاد (6).

وخصت الخضرة بثيابهم لأنها أحسن الألوان، وأكثرها طراوة (7).

والعبقري، الزرابي وهي عتاق الزرابي يعني جياها وقيل العبقري: الديباج وهي بسط أهل الجنة (8)، وهي بسط ذات خمل رقيق (9).

(1) سورة الحجر: الآية ٤٧.

(2) ينظر: تفسير اللباب، 47/10.

(3) ينظر: تفسير حومد، 1750/1.

(4) سورة الرحمن: الآية ٧٦.

(5) ينظر: تفسير الألويسي، 188/20.

(6) ينظر: المصدر نفسه.

(7) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 397/3.

(8) ينظر: تفسير ابن كثير، 509/7.

(9) ينظر: تفسير حومد، 4856/1.

خُدوداً جففت في السير كأنما
وياشرون بالمعزاء مسس الأرائك⁽²⁾
والاتكاء قيل الاضطجاع
وقيل التربع في الجلوس⁽³⁾.

يخدم أهل الجنة ولدان يخلقهم ويسخرهم الله لخدمتهم؛ يكونون في غاية الجمال والكمال كما الدر المنثور على فرش مرصعة بالذهب، وقد تحدث القرآن الكريم عن خدم أهل الجنة في مواقع عدة، فقال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾⁽⁴⁾ أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان مخلدون، أي لا يهرمون ولا يتغيرون والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط أنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد وقال آخرون مخلدون مقرطون مسوِّرون أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور، وقيل: مخلدون مقرطون بالخلة وجعلها خلد وهي القرطة، وخلد إذا أسن ولم يشب⁽⁵⁾.

وقد شبههم الله سبحانه وتعالى باللؤلؤ المنشور لما فيه من البياض وحسن الخلقة، واللؤلؤ إذا كان منشوراً ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد، قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُؤَلُّؤًا مُنْشُورًا﴾⁽⁷⁾ أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة

(2) البيت الذي الرمة (ديوان طبع كيمبرج سنة 1919م / ص422) وقبله قوله: اذا وقعوا وهنا كسوا حيث موتت... من الجهد انقاس الرياح الحواشك. والمعزاء: الأرض الصلبة ذات الحجارة مثل الفرش على الأرائك، وهي الأسرة، أي صبروا المكان الذي ناموا فيه كسوة للخلود. ينظر: تفسير الطبري، 17/18.

(4) سورة الواقعة: الآية ١٧.

(5) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 147.

(6) ينظر: محادي الأرواح، ابن القيم، ص 147.

(7) سورة الإنسان: الآية ١٩.

وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤاً مثوراً، ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنشور على المكان الحسن⁽¹⁾.

وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنٌ﴾⁽²⁾ ويطوف عليهم في الجنة غلمان لهم، كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفاته، مكنون يعني: مصون في كن، فهو أنقى له، وأصفى لبياضه⁽³⁾.

ففي هذه الآية إخبار عن خدمهم وما يكون لهم في الجنة فخدمهم كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم⁽⁴⁾، ولأهل الجنة القدرة على التصرف بهؤلاء الغلمان بالأمر والنهي والاستخدام، وأنه تعالى لما بين امتياز خمر الآخرة عن خمر الدنيا بين امتياز غلمان الآخرة عن غلمان الدنيا، فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك، يطوفون عليهم لحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو لتوفر الصفح، وأما في الآخرة فطوفهم عليهم متمخض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم والغلام الذي هذا شأنه له مزية على غيره⁽⁵⁾.

وقد ذهب بعض العلماء إلى إن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين، وقيل: إن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة (والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة: خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة، على صورة أبيهم آدم عليه السلام)⁽⁶⁾، وهذا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَلْحَقَّائِبِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽⁷⁾.

(1) تفسير ابن كثير، 7/184.

(2) سورة الطور: الآية ٢٤.

(3) ينظر: تفسير الطبري، 22/476.

(4) ينظر: تفسير ابن كثير، 4/213.

(5) ينظر: تفسير الرازي، 14/357.

(6) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 4/279.

(7) سورة الطور: من الآية ٢١.

وَيُخْبِرُنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ، وَامْتِنَانِهِ وَلَطْفِهِ بِخَلْقِهِ، وَإِحْسَانِهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا اتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ فِي الْإِيمَانِ يُلْحَقُهُمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا عَمَلَهُمْ، لَتَقْرَأَ أَعْيُنُ الْآبَاءِ بِالْأَبْنَاءِ عِنْدَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ⁽¹⁾.

خامساً: نساء أهل الجنة في القرآن الكريم.

1- نساء الجنة:

أكرم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة بأن ألحق بهم زوجاتهم المؤمنات ولم يجعل سبحانه وتعالى أعزب قط في جنته سواء كانوا نساء أم رجالاً، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٦﴾﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٢٧﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِوُونَ ﴿٢٨﴾﴾ وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن تكون زوجاتهم في الجنة مطهرة من كل العيوب الخلقية والخلقية⁽⁴⁾، فالزوجة الصالحة هي متعة الإنسان في الحياة الدنيا، أما الزوجة الطالحة فهي المنغصة على الإنسان حياته، وهناك بعض الصفات القبيحة التي تتصف بها الزوجة الطالحة فتجعل الزوج شقياً في حياته، كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار أو لا تهتم بزوجها، وما إلى ذلك من الصفات القبيحة التي قد تملكها الزوجة في الدنيا، أما في الآخرة فتزول كل هذه الصفات القبيحة بأمر الله تعالى.

فَالزَّوْجَةُ فِي الْآخِرَةِ مَطْهُرَةٌ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ الزَّوْجُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ فِي الدُّنْيَا يَخْتَفِي وَيُزُولُ عَنْهَا، فَالْمَرْأَةُ فِي الْجَنَّةِ مَطْهُرَةٌ مِنْ كُلِّ نَقَائِصِ الدُّنْيَا⁽⁵⁾، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

(1) ينظر: تفسير ابن كثير، 7/422.

(2) سورة الرعد: الآيتان ٢٢، ٢٣.

(3) سورة يس: الآيتان ۵۵، ۵۶.

(4) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 188.

(5) ينظر: تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ص209، وزاد المسير في علم التفسير، ابن القيم الجوزية، دمشق

وقد وصف الله سبحانه وتعالى نساء أهل الجنة بالعُرب، وهن النساء الحسنات المتحبات إلى أزواجهن العاشقات لهم. (العُرب: جمع عروب، وهي المرأة الحسنة المتحبة إلى زوجها، وقيل العروب الغنجات، وقيل المغتلمات، وقيل: العواشق)⁽¹⁾، وقيل: (امرأة عروية، معربة بحالها عن عفتها وعجة زوجها، وجمعها عُرْب)⁽²⁾.

وقيل: (عرباً جمع عروب، وهي المتحبة إلى زوجها ويقال: الغنجة)⁽³⁾.

وقيل: (العرب المنحسبات على أزواجهن المتحبات إليهم)⁽⁴⁾.

وقيل (إنهن المتحبات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على إشاعته)⁽⁵⁾.

وقيل: (إنها الحسنة التبعل لتكون ألد استمتاعاً)⁽⁶⁾ وقيل: (هن الحسنات الكلام)⁽⁷⁾.

ويمكن أن تتصف بكل ما ذكر من معنى العُرب، فهن عواشق، ومتحبات، وغنجات، وغلطات، وحسنات الكلام، وهن حسنات ولطيفات الجماع، وسبحان من خلق فسوى، فلقد جمع سبحانه وتعالى بين (حسن صورتها، وحسن عشرتها، وهذا ما يطلب من النساء، وبه تكتمل لذة الرجل بهن)⁽⁸⁾.

ومن صفات نساء أهل الجنة إنهن (أتراب) متساويات في السن والعمر، قال سبحانه وتعالى: ﴿

عَرَبًا أَتْرَابًا﴾⁽⁹⁾.

وقيل: (أتراب: أسنان واحدة)⁽¹⁰⁾.

(1) المصدر نفسه، 591 / 2.

(2) المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 328.

(3) تفسير غريب القرآن، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1398هـ / 1978م، ص 449.

(4) تفسير الماوردي، 172 / 4، وتفسير ابن كثير، 293 / 4.

(5) تفسير ابن قتيبة، ص 449.

(6) تفسير الكشاف، الزخشري، 172 / 4، وتفسير ابن كثير، 2993 / 4.

(7) تفسير القرطبي، 211 / 17، وتفسير ابن كثير، 2993 / 4.

(8) حادي الرواح، ابن القيم، ص 266.

(9) سورة الواقعة: الآية 37.

(10) تفسير ابن قتيبة، ص 381.

وقيل: (الأتراب باللغات) ⁽¹⁾ وقيل: (أي متساويات في السن والعمر) ⁽²⁾.
وقيل: أتراب أي على سن واحد، وقيل: أن الأتراب يكون للأدميات في الجنة ⁽³⁾.
وقيل في سبب كونهن أتراب: (لذات لهم فإن التحاب بين الأقران أرسخ أو بعضهن لبعض، لا عجوز فيهن ولا صبية، واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد) ⁽⁴⁾.
وقيل (أي لذات على سن واحدة، تشبهها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر، أو لسقوطهن معا على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها) ⁽⁵⁾.
وقيل: (التراب هو المساوي لك في سنك، لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد وهو أكد في الائتلاف) ⁽⁶⁾.
وقيل: (والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن، إنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن، ولا ولائد لا يطقن الوطء، بخلاف الذكور فإن فيهم الولدان وهم الخدم) ⁽⁷⁾.
ومن خلال استعراض هذه الأقوال يلاحظ أنها تدور على كونهن متساويات في السن والعمر حتى يكن أقرب إلى أزواجهن لتماثل عمرهن معهم، أو حتى لا يتباغضن، وقد رفع الله سبحانه وتعالى التباغض والحقد والغل والحسد من صدور أهل الجنة.
فنساء أهل الجنة مطهرات من كل قذر وأذى كما هن مطهرات من الصفات الذميمة وهن في غاية الحسن والجمال، وليس فيهن عجز ولا بنات صغار إنما هن في سن واحدة.

2- الحور العين.

خلق الله لعباده في الجنة أزواجاً من الحور العين، لكي يستمتع بهن أهل الجنة، وكما تميزت الجنة عن الدنيا، تميزت الحور العين فيها عن نساء الأرض قاطبة سواء في الصفات الجسمية، أم الصفات النفسية ⁽⁸⁾.

(1) تفسير الكشاف، الزخشي، 210 / 4

(2) تفسير ابن كثير، 42 / 4.

(3) تفسير القرطبي، 219 / 15.

(4) تفسير أبي السعود، 231 / 7.

(5) تفسير الألوسي، 213 / 23، وتفسير الماوردي 455 / 3.

(6) الفتوحات الإلهية، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجميل، مطبعة عيسى الجلي الحلبي وشركاه. مصر، 275 / 4.

(7) حادي الأرواح، ابن القيم، ص 261.

(8) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 172.

وفيما يأتي استعراض لما ذكره القرآن الكريم عن الحور العين، حيث قال سبحانه وتعالى:

﴿مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾⁽¹⁾ قيل: (حور: شديداً البياض قاصرات، وشديدات سواد المقل)⁽²⁾.

وقيل: (أن يشتد بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها، وترف جفونها، ويبيض ما حوالها)⁽³⁾.

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة سواد العين، والحور مأخوذ من الحور في العين، وهي شدة بياضها مع قوة سوادها، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد والعين⁽⁴⁾.

فالخوراء من النساء هي التي تجتمع فيها صفات خمس: واسعة العين، شديدة بياض بياضها، شديدة سواد سوادها، فاترة الأجفان، بيضاء الجسد⁽⁵⁾.

أما سبب تسميتهن حوراً، قيل لأنه يحار فيها الطرف، وقيل: لبياضهن ومنه قيل للخبز حوار لبياضه⁽⁶⁾.

والعين: جمع عيناء، وهي كبيرة العين والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال، فيقال: (لبقر الوحش أعين وعيناء لحسن عينه، وجمعها عين، وبها شبه النساء)⁽⁷⁾.

وقال تعالى: ﴿قَصِيرَتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ﴾⁽⁸⁾ و ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾⁽⁹⁾.

(1) سورة الطور: الآية: ٢٠.

(2) تفسير ابن قتبية، ص 443.

(3) تاج العروس، 3/ 160.

(4) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 150.

(5) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 172.

(6) ينظر: تفسير الماوردي، 4/ 113.

(7) ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني، ص 36.

(8) سورة الصافات: من الآية ٤٨.

(9) سورة الواقعة: الآية 22.

وقيل: هن واسعات العيون⁽¹⁾، وقيل: (والعيناء المرأة الواسعة العين عظيمتها وهي أحسن ما تكون من العيون)⁽²⁾، ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول، وضيق العين في المرأة من العيوب، وإنما يُستحب الضيق منها في أربعة مواضع، فيها، وخرق إذنها، وأنفها، وما هنالك، ويستحب السعة منها في أربعة مواضع، وجهها، وصدرها، وكاهلها - وهو ما بين كتفيها - وجبهتها، ويستحسن البياض منها في أربعة مواضع، لونها، وفرقها، وثغرها، وبياض عينها، ويستحب السواد منها في أربعة مواضع، عينها، وحاجبها، وهديها، وشعرها، ويستحب الطول منها في أربعة، قوامها، وعنقها، وشعرها، وبنانها، ويستحب القصر منها في أربعة - وهي معنوية - لسانها، ويدها، ورجلها، وعينها، فتكون قاصر الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام، قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج وعن بذله، وتستحب الرقة منها في أربعة، خصرها، وفرقها، وحاجبها، وأنفها⁽³⁾.

فالعين لا تطلق إلا على من كانت أعينهن واسعة الأحداق، جميلة النظرات، مكحولة العين، رقيقة الحاجب، فاترة الجفن، طويلة الأهداب، وهذه هي صفات الملاحاة في أعين النساء.

وذكر القرآن الكريم صفات عديدة للحوار العين، منها البكورة، قال تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾⁽⁴⁾، وقال تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا رَئَتْكُنَّ كُذِّبْنَ ﴿٥٧﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾⁽⁵⁾.

وقيل: (الطمث: النكاح بالتدمية، ومنه قيل للحائض: طامث)⁽⁶⁾، وقيل: (إنه لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان)⁽⁷⁾.

وقيل: (الطمث الافتضاظ وهو النكاح بالتدمية... وقيل: طمثها بمعنى وطئها على أي الوجوه كان)⁽⁸⁾.

(1) ينظر: تفسير ابن قتيبة، ص 371.

(2) تفسير الطبري، 36/23.

(3) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 151.

(4) سورة الرحمن: الآية ٥٦.

(5) سورة الرحمن: الآيات ٧٢ - ٧٤.

(6) تفسير ابن قتيبة، ص 442.

(7) تفسير الطبري، 78/27.

(8) تفسير القرطبي، 181/17.

وقيل: الطمث يستعمل في الأصل لخروج الدم، ثم أطلق على جماع الإبكار لما فيه من خروج الدم ثم عم لكل جماع⁽¹⁾.

فجعل الله سبحانه وتعالى الحور العين إكراماً لوليّه لزيادة التمتع والاستمتاع في جنته لأن استمتاع الرجل بالمرأة البكر أفضل من استمتاعه بالمرأة الثيب وما عند الله خير وأبقى، كما وصفهن سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان، فقال تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٠﴾﴾ فَإِنِّي ءَاِلَاءُ رِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾﴾⁽²⁾ فهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعل المرجان هنا اللؤلؤ⁽³⁾.

وقيل: الياقوت الجواهر... فارسي مُعَرَّبٌ وهو أقسام كثيرة وأجوده الأحمر الرماني ويقال له البهرماني⁽⁴⁾.
والمرجان: صغار اللؤلؤ⁽⁵⁾.

قيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صفار اللث في بياض البشرة وصفائها⁽⁶⁾، وقيل: (من) المعلوم أن الياقوت احمر اللون فهذا التشبه يقتضي أن لون أهل الجنة البياض المشرب بحمرة⁽⁷⁾.

وقال سبحانه وتعالى عن نساء الجنة: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۖ كَأَمْثَلِ اللَّوْثِ الْمَكُونِ﴾ ⁽⁸⁾ والمراد بالمكنون: المخفي المصان، الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي.

وقد وصفهن سبحانه وتعالى بأنهن كواعب، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٩٠﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٩١﴾

وَكَوَاعِبَ أَرْبَابًا ﴿٩٢﴾﴾ والكواعب: جمع كاعب ومن النواهد اللواتي تكعبن أنداؤهن وتفلكن وأصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن أنداؤهن نواهد كالرمان ليست متدلّية إلى أسفل ويُسمّين نواهد وكواعب^(١٠).

(1) ينظر: تفسير الآلوسي، 19/27، والفتوحات الإلهية، سليمان بن عمر العجيلي، 4/264.

(2) سورة الرحمن: الآيات ٥٦ - ٥٨.

(3) ينظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر، 10/5659.

(4) ينظر: تاج العروس، 1/ 598.

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 465.

(6) ينظر: تفسير الألوسي، 27/120.

(7) الفتوحات الإلهية، سليمان العجيلي، 4/265، وينظر: تفسر أبي السعود، 8/185.

(8) سورة الواقعة: الأيتان ٢٢ - ٢٣.

(9) سورة النسا: الآيات ٣١ - ٣٣ .

(10) ينظر: روح المعاني، ابن القيم، ص 157.

قيل: (كواعب: أي نواهد، يعنون إن ائداءهنّ نواهد لم يتدلّين لأنهنّ أبكار عرب أتراب) ⁽¹⁾،
وقيل: إن الكاعب هي الناهد ⁽²⁾.

وقيل (كواعب: جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير، ويكون ذلك في سن البلوغ وأحسن التسوية) ⁽³⁾.
والكواعب من استدارت أئداؤهنّ، وبرزت، وكانت صغيرة الحجم وليست بالكبيرة المترهلة، بل بمقدار قبضة اليد ⁽⁴⁾.

فتلك هي صفات الحور العين كما أخبر الخالق المصوّر، فهن عذارى، مطهرات، منزّهات عن الجماع، فهن في غاية الجمال والبهاء، فألوانهن بيضاء مشرّبةً بحمرة الياقوت وصفاء المرجان، أما العيون، فجميلة النظرات، واسعة الأحداق شديداً سواد المقل، شديداً البياض، فائزات الجفون، رقيقات الحواجب، يأخذن العقول والألباب، وهن في سن الشباب، لسن بالعجائز المترهلات ولا هنّ بالصغيرات، نواهد الأئداء، لأزواجهن متحبيات، فسبحان الله الخالق المصور المكرم المنعم، وهنيئاً لمن فاز بالجنات وحصل على هذا النعيم وتنعم بهذه الملذات.

المطلب السادس: الطريق إلى الجنة في القرآن الكريم

الجنة هي دار الثواب التي أعدّها الله لعباده المخلصين ومن أراد الحصول عليها فلا بد من تقديم ثمنها، ويكون هذا الثمن بتقديم الطاعات والالتزام بما جاء به الإسلام، وإن ارتكاب المعاصي يؤدي بالإنسان إلى التهلكة والابتعاد عنها، ومن أراد العودة إلى طريق الحق فعليه أن يسلك طريق التوبة إلى الله ⁽⁵⁾، ليس كما قال النصاري الضالون بأن التوبة وغفران الذنوب إنما تحصل بالاعتراف إلى الكاهن أو القس بجميع الذنوب، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ⁽⁶⁾.

(1) تفسير ابن كثير، 386/4.

(2) ينظر: تفسير القرطبي، 183/19، والكشاف، الزخشري، 210/4، وتفسير أبي السعود 92/9.

(3) تفسير الألوسي، 18/30.

(4) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 182.

(5) ينظر: الجنة في المنظور الإسلامي، د. ياسين خضير مجبل، ص 83.

(6) سورة التوبة: الآية ١٠٤.

كما يحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على التصديق، وعلى التوبة وهما الوسيلتان اللتان يحط بهما الذنوب عن عباده، ويخبر الله أنه هو وحده الذي يقبل توبة عباده، وأنه من تاب الى الله تاب الله عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإنه يتقبلها بيمينه وتُربّيها لصاحبها⁽¹⁾.

وان التوبة لها أهمية كبيرة ومفيدة في تجديد همّة النفس ومحو الذنوب والتخلص من أوزار الماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير⁽²⁾.

وطريق الجنة طريق واحد هذا ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بخلاف طرق الجحيم فهي أكثر من أن تُعدّ وتحصى، ولهذا يوحد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾⁽³⁾ وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿يَهْدِي بِدِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾⁽⁵⁾ وهي سبل تُجمع في سبيل.

فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان وهو شعبه، كما يجمع ساق الشجرة أغصانها، وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا⁽⁶⁾، وقيل: هذه الآيات محكمات لم ينسخن شيء من جميع الكتب، ومن عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار⁽⁷⁾.

(1) ينظر: تفسير حومد، 1/ 1340.

(2) ينظر: التفسير الوسيط، د. وهب الزحيلي، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ/ 2001م، 1/ 914.

(3) سورة الأنعام: من الآية ١٥٣.

(4) سورة النحل: من الآية ٩.

(5) سورة المائدة: من الآيتان ١٥، ١٦.

(6) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص52.

(7) ينظر: تفسير الرازي، 7/ 21.

وقيل: (هو طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده طريقاً قوياً لا اعوجاج به عن الحق فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه، ولا تسلكوا طريقاً سواه، ولا تركبوا منهجاً غيره، ولا تبغوا ديناً خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان، وغير ذلك من الملل) ⁽¹⁾.

وقيل: (وهذا يدل على أن كل ما كان حقاً فهو واحداً، ولا يلزم أن يقال: أن كل ما كان واحداً فهو حق، فإذا كان الحق واحداً كان كل ما سواه باطلاً، وما سوى الحق أشياء كثيرة، فيجب الحكم بأن كل كثير باطل ولكن لا يلزم إن يكون كل باطل كثيراً) ⁽²⁾.

وقيل: (السلام هو الله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده، وبعث به رسوله) ⁽³⁾.
وقيل: هي طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة، وقيل: المراد بالسلام: الإسلام ⁽⁴⁾.

ذُلَّ اللهُ سبحانه وتعالى العباد على الصراط المستقيم الموصل إليه تعالى، ودعاهم إلى إتباعه، فقال لهم: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ ⁽⁵⁾ لاعوج فيه، فعليكم إنتبعوه إن كنتم تريدون الهداية، والفوز برضا ربكم ورضوانه، فطريق الجنة واحد لا بديل عنه وهو طريق الإسلام، وهذا الطريق مفتوح للتائبين، والعابدين، والحامدين، والسائحين، والراكعين، والساجدين، والأميرين بالمعروف والناهيين عن المنكر الحافظين لحدود الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ⁽⁶⁾ الشَّيْئُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الشَّيْخُونَ الزَّكِيُّونَ الشَّجِدُونَ الْأَمِيرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ⁽⁶⁾.

(1) تفسير الطبري، 12/228-229.

(2) تفسير الألوسي، 7/21.

(3) تفسير البغوي، 3/33.

(4) ينظر: فتح القدير، 2/285.

(5) سورة الأنعام: من الآية ١٥٣.

(6) سورة التوبة: الآيتان ١١١، ١١٢.

المبحث الأول

الجنة في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: الجنة في اللغة

تناولت كتب اللغة كلمة الجنة، وكانت أقوال العلماء في معناها كالاتي:
قال الفراهيدي (ت 175هـ): (الجنة هي الحديقة وهي بستان ذات شجر ونزهة وجمعة جنات، والجنة الدرع وكل ما وراك فهو جنتك)⁽¹⁾.

وذهب الازهري (ت 370هـ) الى ان: (الجنة الحديقة وجمعها جنات ويقال للنخيل وغيرها)⁽²⁾.
وعرف ابن فارس (ت 395هـ) الجنة قائلاً: ((جن) الجيم والنون اصل واحد هو الستر والتستر والجنة البستان وهو ذاك، لان الشجر بورقه يستر)⁽³⁾.

وقال ابن منظور (ت 711هـ) الجنة تعني: (البستان، ومنه الجنات، والعرب تسمي النخيل جنة).
قال زهير⁽⁴⁾:

كأن عيني في غربى مُقتله
من النواضح تُسقى جنة سُحُقا⁽⁵⁾

(والجنة الحديقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان وفيها تخصيص ويقال للنخل وغيرها، قال ابو علي⁽⁶⁾ في التذكرة: لا تكون الجنة في كلام العرب الا وفيها نخل وعنب، فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجنة)⁽⁷⁾.

-
- (1) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. ابراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، 22/6.
 - (2) تهذيب اللغة، ابو منصور، محمد بن احمد الازهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار احياء التراث العربي، بيروت 2001م، ط 1، 10/169.
 - (3) معجم مقاييس اللغة، ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجليل، بيروت، لبنان، 1420هـ - 1999م، ط 2، 1/421.
 - (4) هو زهير ابن ابي سلمى واسم ابي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن ابن ثعلبة ابن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة، ينظر: طبقات فحول الشعراء، محمد ابن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة 1/51.
 - (5) ديوان زهير ابن ابي سلمى 8/1.
 - (6) هو الفارسي ابو علي بن احمد بن عبد الغفار النحوي توفي قبل السبعين وثلاثمائة له من الكتب الحجة والتذكرة، ينظر: الفهرست لابن النديم 1/95.
 - (7) لسان العرب، ابن منظور محمد بن ابي العز مكرم بن علي بن احمد الخزرجي ابي الفضل جمال الدين، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من الاساتذة المتخصصين، دار الحديث، القاهرة، 2003 م، 2/235. وينظر: تاج العروس من

واتفق معه المقرئ الفيومي (ت770هـ) قائلاً:

(الجنة الحديقة ذات الشجر وقيل ذات النخل والجمع (جنات) على لفظها و(جنان) ايضاً) (1).

ووافقهم الفيروزآبادي (ت817هـ) حيث قال:

(الجنة هي الحديقة ذات النخل والشجر) (2).

ويؤكد المناوي (ت1031هـ) على ان:

(الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الارض) (3).

ويبدو انه لا خلاف عند علماء اللغة المتقدمين منهم والمتأخرين في معنى (الجنة) فقد أكد كثير من العلماء المعاصرين على أن: الجنة الحديقة ذات النخل والشجر.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ ﴾ (4).

وقيل: كل شجر متكاثف يستر بعضه بعضاً وجمعها جنات وجنان.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ (5).

وجمع اللفظ ايضاً على أجنة وهو غريب (6).

جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية 374/34، المحكم والمحيط الاعظم؛ ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيلة المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، ط1، 7/218.

(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، ص112.

(2) القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1/1532، وينظر: مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1415هـ - 1995م، طبعة جديدة، باب الجيم، ص48.

(3) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق محمد رضوان الدايه، دار الفكر المعاصر - دار الفكر، بيروت، دمشق 1410هـ، ط1، 1/256.

(4) سورة الاسراء: من الآية 91.

(5) سورة التوبة: الآية 20.

(6) ينظر: المعجم الكبير، أعدّه للطباعة وراجعته عبد الصمد علي محروس، إقبال زكي سليمان، بإشراف الاستاذ الدكتور ابراهيم التريزي، مجمع اللغة العربية - مصر، 1420هـ - 2000م، حرف الجيم، ط1، 4/609. وينظر: المعجم

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾ (4)

الجنة هي دار الجزاء والثواب التي اعدّها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهذا ما لم يختلف عليه احد من العلماء او غيرهم.

قال رسول الله ﷺ حاكياً عن ربه (اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) (5).

وقال ابن عباس (رضي الله عنه): (الجنان سبع: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة نعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليّون).

الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ط3، 1/ 146، والمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مصر، 1400هـ-
1980م، ط1، ص121.

(1) معجم تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم، سميح عاطف الزين، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1428هـ - 2007م، ط5، ص226.

(2) سورة سبأ: من الآية 15.

(3) سورة سبأ: من الآية 16.

(4) سورة الكهف: من الآية 39.

(5) اخرج البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة (3/ 1185) برقم (3072) ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/ 2174) برقم (2824).

وسميت جميعها دار المقامة (1).
 وبهذا قال ابن حزم (ت 456هـ): (الجنة دار جزاء وتفضل فهي لأصحاب الاعمال دار جزاء
 بقدر اعمالهم، ولمن لا عمل له دار تفضل من الله تعالى) (2).
 وذهب الفخر الرازي (ت 606هـ) الى أن:
 الجنة هي دار الثواب وسميت بالجنة لما فيها من الجنان وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة
 مراتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنات (3).
 ويقول القرطبي (ت 671هـ) أن:
 الجنة دار الاقامة ومأوى المؤمنين، وكذلك دار الخلد ودار السلام لانها للخلود والسلامة من
 كل خوف وحزن (4).
 ويؤكد ذلك ابن تيمية (ت 728هـ) بقوله:
 (فالجنة اسم جامع لكل نعيم واعلاء النظر الى وجه الله) (5).
 ووافقه ابن القيم (ت 751هـ) حيث قال:
 (الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل ومن اعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر الى وجه الله الكريم
 وسماع كلامه، وقره العين بالقرب منه وبرضوانه) (6).
 ووافقهم الشنقيطي (ت 1393هـ) فذهب الى أن:

-
- (1) المقامة: هي الاقامة والموضع وانما سميت الجنة دار المقامة لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها، ينظر: التسهيل لعلوم
 التنزيل، محمد بن احمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربي، لبنان، 1403هـ - 1983م، ط 4، 3 / 159.
- (2) الفصل في الملل والاهواء والنحل، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ابو محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4 / 66.
- (3) ينظر: التفسير الكبير، محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ - 2000م، ط 1
 119 / 2.
- (4) ينظر: التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة، شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري
 القرطبي، تحقيق: د. أحمد حجازي السقا، دار الجليل، بيروت، 1406هـ - 1986م، ط 2 / 227.
- (5) التحفة العراقية في الاعمال القلبية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ابو العباس، المطبعة السلفية، القاهرة، 1399هـ ط 2
 66 / 1، ينظر: ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق:
 جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1984، ط 1، ص 19.
- (6) مدارج السالكين، ابن القيم محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي ابو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي،
 بيروت 1393هـ - 1973م، ط 2، 2 / 80.

الجنة هي دار الكرامة التي اعد الله لأوليائه يوم القيامة ⁽¹⁾.
وقيل:

الجنة هي دار الكرامة التي اعدّها الله ﷻ للمكلفين من عباده اجابوا رسله ووجدوه، وعملوا صالحاً وهي اعظم مطلوب لان الحصول عليها حصول على اعظم ما يُسر به العبد⁽²⁾.
وقال آخرون:

الجنة هي دار نعيم وخلود للمؤمنين وانها محرمة على الكافرين وان النعيم فيها للارواح والاجساد، وان اعظم نعيمها هو رضوان الله⁽³⁾.

وقيل: الجنة: دار النعيم في الآخرة وجزاء المتقين الصالحين⁽⁴⁾.

وبعد عرض أقوال العلماء في اللجنة يتبين انها تعنى:

دار النعيم في الآخرة وجزاء المتقين الصالحين ومن أعظم نعيمها النظر الى وجهه الكريم والحصول على رضوانه.

وهي دار ثواب وجزاء كما إنها دار خلود ومقامة.

قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ
يَجْذُوذِرٍ﴾ (5).

(1) ينظر: اضاء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، محمد الامين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 1415هـ - 1995م، 47 / 7.

(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل شيخ، دار التوحيد، 1424هـ-2003م، ط1، 2/245.

(3) ينظر: العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية، عبد الحميد ابن باديس، تحقيق: محمد الصالح رمضان، دار الفتح، الشارقة 1995م، ط1، ص102.

(4) ينظر: اليوم الآخر في الاديان السماوية والديانات القديمة، يسر محمد سعيد مبيض، مكتبة الغزالي، ادلب، 1412هـ - 1992م، ط1، ص157.

(5) سورة هود: الآية 108.

المبحث الثاني

الجنة عند أهل الفترات الزمانية والمكانية.

إن المعتقدات غير السماوية - سواء كانت ترجع الى جذور لأديان سماوية أو لا - أكثر دلالة على الحركة الفكرية، والانبعاث الحضاري، لأنها أقرب الى التخلق الذاتي، والتحقق اللارادي، كما إنها أقرب الى الانحراف وأجدر بالاختلاف⁽¹⁾.

المطلب الأول: الجنة عند المصريين القدامى

اعتقد المصريون القدامى بالحياة بعد الموت وأعدوا لها العدة وبنوا الاهرامات لذلك، كما آمنوا بمبدأ الثواب والعقاب.

فالثواب عندهم كما تصوره نصوص الأهرام هو الصعود الى السماء بعد رحلة جمة المخاطر للإقامة فيها، أو للإقامة مع الإله (رع) في سفينته، وهؤلاء الذين يثابون يُسمون المجدين أو السعداء، وهم يقيمون في جزر في السماء حيث حقل الطعام الذي يتناولون فيه أطعمة شهية تتجدد ولا تنفذ كما أن السماء (نون) والشعبان اللذان يحميان الشمس، يعطيان الصاعد الى السماء ثدييها ليرضع منهما فمتى رضع عاد صبيبا (شابا) وهو يأكل الخبز مع الآلهة ويشرب الخمر وتزداد صحته تحسنا على مر الأيام⁽¹⁾. ويبدو أن المصريين القدامى يعتقدون بخلود الروح وبالثواب والعقاب والجنة والنار، وهي عقائد فطرية من جانب، ثم هي بقية من دعوة الأنبياء الذين شرفوا مصر في فترات تاريخها القديم⁽²⁾.

(1) ينظر: موسوعة الأديان القديمة، معتقدات آسيوية، د. كامل سحغان، دار الندى، القاهرة - مصر، 1419هـ - 1999م ط1، ص5.

(2) ينظر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، د. طه باقر، بغداد، 69/2، والأديان دراسة تاريخية مقارنة (الديانات القديمة) د. رشدي عليان د. سعدون الساموك، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص58، مشاهد القيامة في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة - بيروت، مصر - لبنان، ص16، أصول الدين الإسلامي، رشدي عليان و د. قحطان عبد الرحمن الدوري، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص349.

(3) ينظر: الأديان القديمة في الشرق الأوسط، د. رؤوف شلي، ص217.

المطلب الثاني : الجنة عند المجوس

يوجب المعتقد المجوسي الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار، فالذين يموتون تحاسب أرواحهم عقب موتهم مباشرة، وذلك أن الروح تحوم عقب الوفاة فوق الجسد ثلاثة أيام تشقى فيها أو تنعم وفقا لسيرة صاحبها في الحياة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر⁽¹⁾. وفي اليوم الرابع تهب من الجنوب على الروح الصالحة ريح طيبة تفوح بالمسك وتلقى روح الميت عند أول الصراط "بل جنوات" أي جسر المفارقة المضروب فوق جهنم بفتاة بيضاء الذراعين منقطعة النظير في جمالها، فتسألها من أنت ؟ فتقول أيها الشاب الطيب السريرة، الطيب القول، الطيب العمل، أنا وجدانك وضميرك كنت محبوبة فزدت الناس محبة في، وكنت جميلة فزدتني جمالا، ورفعت من شأني بفكرك الصالح وقولك الطيب وعملك المبرور، ثم تمضي الروح بإرشاد هذه الفتاة وهدايتها الى حضرة (اهوارا مزدا)⁽²⁾ فتعبر الصراط الى الجنة يستقبلها ملك جالس على كرسي من ذهب عند باب الجنة فيفتح بابها ويقول لصاحبها: ادخل سالما آمنا وتمتع بحياة هنيئة⁽³⁾.

وجنة زرادشت تقع أقصى شرقي جبال البرز (هرا بيرا زيتي) ويرتفع الجبل متجاوزا النجوم الى عالم النور اللانهائي ويصل الى الجنة (اهوارا مزدا) في منزل النغم وهو أم الجبال، وقمته سحابة في العزة الأبدية حيث لاليل ولابرد ولا مرض.

المطلب الثالث : الجنة عند أهل وادي الرافدين

لا يوجد دليل من النصوص المسمارية يثبت أن العراقيين القدامى يعتقدون بقيامتهم أو بعثهم من الموت وليس هناك ما يثبت إمكانية عودة روح الميت الى جسده، وحين تتحدث النصوص المسمارية القديمة عن عودة الروح الى عالم الأحياء فإنها تقصد عودتها بهيئة أشباح مستقلة عن الجسد. وكان سكان وادي الرافدين القدامى يعتقدون أن الخطيئة قديمة بقدم الإنسان يتعرض لارتكابها دائما بقصد أو بدون قصد، وارتكاب أي خطيئة ينجم عنه أضرارا جسيمة تتجلى في أمرين: الأول: تخلي الآلهة عنه فيقع عندئذ فريسة للمصائب والكوارث والأمراض وتلاشي السكينة والهناء. الثاني: تقصير أجل الحياة وإحلال الموت بالمدنّب عقابا له على ما ارتكبه من خطيئة.

(1) ينظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة في الإسلام، د. علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، مصر، ص 149.

(2) اهوارا مزدا: اله الخير، خالق الكون وحافظه من الفساد في المعتقد الزرادشتي.

(3) ينظر: المصدر السابق، ص 150.

أما الثواب فهو صفاء العيش طوال العمر الذي يلحق من يفعل الفضيلة والحسنات والأعمال الورعة كالخوف من الآلهة وتقديم القرابين وبناء المعابد، وصنع التماثيل للآلهة وغيرها، وعلى هذا فإن عالم الأحياء في نظرهم هو دار الثواب والعقاب وليس عالم الأموات⁽¹⁾.

المطلب الرابع : الجنة عند الصابئة

يعتقد الصابئة المندائيون أن الموت انتقال من العالم المادي الذي هو بمثابة سجن ومنفى مؤقت للروح الى العالم الروحي وتخلد هناك فتحاسب حسابا عسيرا بأن توزن أعمال صاحبها، فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب الى عالم الأنوار، وإن رجحت سيئاته فإن روحه تذهب الى عالم الظلام⁽²⁾. ولا يوجد لديهم خلود في الجحيم، بل عندما يموت الإنسان إما أن ينتقل الى الجنة أو إلى المطهر حيث يعذب بدرجات متفاوتة حتى يظهر فتنتقل روحه بعدها الى الملأ الأعلى، فالروح خالدة، والجسد فان⁽³⁾.

المطلب الخامس : الجنة عند الهنود

أولاً: - أصحاب المذهب البرهمي.

البرهمية هي المعتقد الذي جاء به الى الهند الغزاة الآريون، فهو معتقد جديد وصل الى الهند غير المعتقد القديم الذي كان يؤمن به الهنود القدامى، وليس هناك ما يشير الى معتقد الهنود القدامى بشكل واضح الآن، ولكن جملة ما يقال إنهم كانوا يعبدون النيران ويقدمون لها القرابين كما يشاركها في التقديس آلهة أخرى كالشمس والتنين، وقد استمر هذا المعتقد حتى جاء معتقد الغزاة الجدد وهو المعتقد البرهمي⁽⁴⁾.

والبراهمة يعتقدون إن الروح وحدها هي التي تذهب الى العالم الآخر، لذا قاموا بحرق أجساد كبرائهم بعد موتهم تخليصاً للروح من غلاف الجسم تخليصاً تاماً، وذلك إن في الجسم نقطة بها يكون الإنسان، وهي متشبهة بالجسم متصلة به فلا تخلص منه إلا باحتراق أمشاجه وصيرورتها ذرات صغيرة

(1) ينظر: المصدر نفسه، ص346.

(2) ينظر: أصول الدين الإسلامي، د. رشدي عليان و د. قحطان عبد الرحمن الدوري، ص354. والأديان دراسة تاريخية (الديانات القديمة) د. رشدي عليان و د. سعدون الساموك، ص187.

(3) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية، 7 / 136.

(4) ينظر: مقارنات الأديان، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص21.

بالاحتراق فعندئذ تتخلص تلك النقطة وهي معنى الإنسان، ويتخلصها تتخلص الروح من الجسم وتعلو عنه لتتصل بجسم آخر أو لتسمو الى درجة الملائكة إن كانت قد وصلت الى درجة الخلاص، وإذا تخلصت الروح من الجسد أمامها ثلاث عوامل:

الأول: عالم الملائكة تصعد إليه الروح إن كانت بعملها تستحق الصعود إليه والخلاص من الجسم والسمو إلى الملكوت الأعلى.

الثاني: عالم الناس وتعود إليه بالحلول في جسم إنساني آخر لتكتسب عمل خير ولتتجنب عمل الشر إذا كانت أعمالها في الجسم الأول لا ترفعها الى مراتب التقديس في أعلى عليين ولا تنزل بها الى أسفل سافلين.

الثالث: هو عالم جهنم، ويكون هذا لمرتكبي الخطايا الواقعين في الذنوب، وليس هناك جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بمقدار يتناسب مع ذنبهم ومقدار مافيه من فسوق عن الدين وخروج عن حضيرته⁽¹⁾.

ومنهم من يرى أن الجنة نزلها دائم وإن الجحيم كذلك على مقدار ما قدم كل شخص من عمل، أما إذا كان عمله لا يرفعه إلى الجنة ولا ينزله إلى الجحيم، أعيدت الروح إلى جسم آخر لتعمل ما عليها أو يرد إليها، ومنهم من يرى أن طريق الاكتساب هي الإنسانية وحدها وأن التردد فيها مكافأة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب الأخروي أما الجنة فإنها في علوها تكون للنعيم الذي يستحقه من قدم عملاً حسناً، ويكون البقاء فيها إلى أمد محدود وإذا كان العمل الإنساني إثماً وخطيئة رُدَّت روح الشخص في الحيوان والنبات عقاباً لها على ما اجتاحت من سيئات وقدمت من خطايا وبقيت على ذلك أبداً حتى تنطهر، وهذا هو القول بتناسخ الأرواح وإن اختلفت أنظارهم فيه، فالجنة والجحيم ليستا أبديتين في المعتقد البرهمي⁽²⁾.

ثانياً :- أصحاب المذهب البوذي.

نشأ هذا المذهب في الهند للتخفيف عما جاء به المعتقد البرهمي من تعاليم وإزالة ما أحدثه من تفريق بين الناس، حيث قسم الناس إلى أربع طبقات، طبقة البراهما وهم رجال الدين، وطبقة الجند، وطبقة الزراع والتجار، وطبقة الخدم والأسارى⁽³⁾.

(1) ينظر: الأديان (أديان الهند الكبرى) د. احمد شلي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1997م، ط2، ص62.

و أصول الدين الإسلامي، د. رشدي عليان و د. قحطان عبد الرحمن الدوري، ص 354.

(2) ينظر. المصدر نفسه، ص 46-47.

(3) ينظر: مقارنة الأديان (أديان الهند الكبرى) د. احمد شلى ، ص 53.

وهذا التفريق في المعتقد البرهمي أدى الى نشوء معتقد بوذا الذي ولد قبل المسيح **«الصلوة»** بنحو (560 عام) ⁽¹⁾.

لذلك كان الأساس الذي بنى بوذا معتقده على أساسه هو تخفيف ويلات الإنسانية والقضاء على الشقاء في الحياة واجتثاثه من أصله ⁽²⁾.

فلم يعتن بوذا بما وراء الطبيعة، بل كانت عنايته لإصلاح الإنسانية بإتقادها من الآلام وإبعادها عن ويلاتها بريضة الإنسان على هجر اللذات وتربية الإرادة على إهمال هذه اللذات وعدم العناية بها ⁽³⁾.

فليس عندهم عالم آخر على النحو المعهود في المعتقدات المصرية القديمة أو الزرادشتية، إنما هو مقاومة للشهوات وتجرد من الأطماع والانسلاخ من اللذات ⁽⁴⁾.

المطلب السادس : الجنة عند الصينيين

تعد الكونفوشيوسية معتقد الصينيين القدامى، حيث يقوم هذا المعتقد على عبادة ثلاثة أشياء، السماء، والقوى المسيطرة على الأشياء كالشمس والقمر، والسحاب والمطر والجبال، كما يقوم هذا المعتقد على عبادة أرواح الآباء، فإنهم يقدسون أرواح آبائهم وفاءً وشكراً لهم على ما أسدوا من نعم لأبنائهم ويقدمون لهم القرابين ⁽⁵⁾.

ولم يكن الصينيون القدامى يؤمنون بجنة ولا نار ولا عقاب ولا ثواب، فلم يكن كونفوشيوس يؤمن بالحياة الأخرى بل كان همه في إصلاح الحياة الدنيا، ويحكى أن احد تلامذته سأله عن مآل الأرواح بعد الممات ؟ فقال: لم نقدر على خدمة الإحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات، ولم نعلم الحياة فكيف نعلم الممات ⁽⁶⁾.

يبدو أن عقيدة الإيمان بالحياة مابعد الموت والإيمان بالجنة كانت سائدة قبل آلاف السنين، مما يدل على أصالتها وانسجامها مع الفطرة السليمة ومع حقيقة العدل الإلهي التي تجمع الديانات السماوية على الإيمان بها.

(1) ينظر: المصدر نفسه

(2) ينظر: المصدر نفسه، ص 69.

(3) ينظر: مقارنات الأديان، محمد أبو زهرة، ص 77.

(4) ينظر: مشاهد القيامة، سيد قطب، ص 27.

(5) ينظر: مقارنات الأديان، محمد أبو زهرة، ص 88.

(6) ينظر: المصدر نفسه.

89

الفصل الثاني

الجنة عند النصاري

المبحث الأول الجنة في العهد الجديد

تهديد.

لقد اشار القاضي عبد الجبار المعتزلي - وهو احد كبار علماء المعتزلة وشيوخهم - في اكثر من موضع أن عقائد المسيحية يكتنفها الغموض الشديد، بحيث يصعب على الدارس المدقق الالمام بتفاصيلها وجزئياتها، وقد تنبه القاضي الى ضرورة أن توضع هذه النقطة في الاعتبار عند دراسة المسيحية وكان على وعي بأن هذه الصعوبة لا تقتصر على دارس بعينه، وانما تشمل كبار الباحثين المدققين، ولا يرجع ذلك الى تقصير منهم بل الى الغموض الذي يحيط بها، وقد أشار القاضي الى انهم انفسهم لا يستطيعون تحصيلها "وهكذا مذهبهم في الحقيقة ولا يكادون يفصحون به، بل يدافعون عن حقيقته ما أمكنهم، حتى ان ارباب المقالات وأهل العناية بها من المصنفين لا يكادون يحصلون مذهبهم"⁽¹⁾.

المطلب الأول: معنى كتاب العهد الجديد (الانجيل)
أولاً: مصطلح العهد الجديد.

وهو مصطلح اطلق على 27 مخطوطة اضيفت الى الكتاب المقدس، أي اضيفت الى الكتابات اليهودية للعهد القديم أي "التوراة"⁽²⁾.

وكلمة العهد الجديد (Testamenta) الانكليزية مشتقة من الاغريقية (dia theke) التي تعني الاتفاق او الميثاق اكثر من كونها تعني الوثائق الموروثة ولهذا اصبح عنوان النسخة المعدلة "الميثاق الجديد" وعدل فيما بعد وسمي "العهد الجديد" لله والمسيح المخلص، وذلك عام 1846م وقد عد امتداداً

(1) مقارنة الاديان بين التنظير والتطبيق عند القاضي عبد الجبار المعتزلي، د.حمدي عبد الله الشرفاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2008م، ط1، ص291.

(2) ينظر: العهد الجديد، دراسة تحليلية، عمار عبد الغني عبد الرزاق، اطروحة دكتوراه غير منشورة 1426هـ 2006م، ص8، نقلاً عن:

The encyclopedia American First in 1929 , coplete in thirty volumes American corporation , New York , U.S.A 1962. V,3,p.650

لفكرة ميثاق الله المقدس مع اسرائيل التي قدمت تحت اسم "العهد القديم" الذي اخذت بها الكنيسة القديمة كما في رسائل بولس⁽¹⁾ وغلاطية⁽²⁾ والرسائل التبشيرية⁽³⁾ (4).

ثانياً: مصطلح الانجيل.

لفظة (انجيل) ليست عربية، بل عبرية - وقيل يونانية - ومعناها البشارة، وقد انزله الله على عبده المسيح مصداقاً لما بين يديه من التوراة ومبشراً برسول من بعده اسمه احمد، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّآئِي مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۵﴾

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (6).
فقد حوى الانجيل الذي انزله الله سبحانه وتعالى على عيسى (عليه السلام) هذه البشارة، كما حوى
اوصاف خاتم الانبياء والمرسلين الذي بشر به. (7)

يحمل اسم انجيل كلاً من الكتب الاربعة الاولى فقط من الاسفار التي وضعت لها الكنيسة عنوان "العهد الجديد" الذي يحتوي على سبع وعشرين رسالة كتبت من قبل عدة كتبة في مباحث مختلفة،

(1) رومية 4:9

(2) غلاطية 17:3

(3) عبرانیین 8:8

(4) ينظر، موسوعة الكتاب المقدس، مجموعة من العلماء، دار منهل الحياة، بيروت، لبنان 1993م، ص 223-224، تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية، سعدون محمود الساموك، رشدي عليان، جامعة بغداد، كلية الشريعة، 1985م ص 144.

(5) سورة الصف: الآية 6

(6) سورة الاعراف: من الآية 157

(7) ينظر: التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية، ابو محمد عاصم المقدسي، المكتبة الشاملة، العقيدة، الاصدار الثالث، 1 / 60 وينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، المكتبة الشاملة، العقيدة، الاصدار الثالث، 1 / 22، مقارنة
الاديان (المسيحية) د. احمد شلي، مكتبة النهضة المصرية، 1998م، ط1، 2 / 204، تأملات في الاناجيل والعقيدة،
د. بهاء النحال، 1994، ط2، 2/1

وكما انه لا يدعي احد ان بعض هذه الكتب الاربعة المذكورة هو الانجيل الشريف ⁽¹⁾ فانهم لا يبينون مؤلفوها ⁽²⁾.

ان النسخ الموجودة باللسان اليوناني تحمل اسم (انجيل) بصورة العنوان فقط، اما نسختها المكتوبة باللسان السرياني وهي المعتبرة لدى كل عالم النصرانية المسماة (بشيطتا) فقد وضع فيها اسم (كاروزوتا) أي (موعظة) محل كلمة انجيل، واما الثلاثة والعشرون الباقية من رسائل الكتاب المذكور فقد كتبت بصورة مراسلات خصوصية، وبعضها بشكل مكتوبات عامة، واحدى تلك الرسائل عن (اعمال الرسل) ورسالة اخرى قد كتبت على طراز رؤيا عجيبة بعنوان (وحي يوحنا) ولا وجود لها في اكثر المجموعات القديمة. ⁽³⁾

ويزعم النصارى ان العهد الجديد كتب بالهام الروح القدس الذي حل في التلاميذ بعد رفع المسيح ^(عليه السلام) ويعتقدون ان الوحي انما هو في معانيها دون الفاظها. ⁽⁴⁾

اما تعريف الانجيل في الاسلام فهو كما قال عنه ^(عليه السلام): ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآيَاتُنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ⁽⁵⁾.

فالانجيل: وحي وكتاب انزله الله سبحانه وتعالى على عبده عيسى ^(عليه السلام) فيه هدى ونور وموعظة ومصدقاً لما بين يديه من التوراة، وهو انجيل واحد وليس اناجيل متعددة، وقد كان المسيح ^(عليه السلام) يدعو بني اسرائيل للايمان بهذا الانجيل. ⁽⁶⁾

(1) يعني انجيل المسيح ^(عليه السلام) الذي كان يذكره ويوصي بالبشارة به، وهو الذي يذكر في القرآن الكريم.

(2) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1/ 4.

(3) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1/ 4.

(4) ينظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب عبد السلام طويله، دار السلام، القاهرة، مصر، 1423هـ -

2002م، ط2، ص60.

(5) سورة المائدة: الآية 46.

(6) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1/ 4.

المطلب الثاني : أسفار العهد الجديد وترتيبها عند المسيحيين

اما اسفار العهد الجديد فلا اختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت فيها، وعددها سبعة وعشرون سفرًا⁽¹⁾ موزعة على ثلاثة اقسام هي: الكتب التاريخية، وكتب الشعر والحكمة، وكتب النبوة⁽²⁾ وكما مبين في الجدول الاتي:-

-
- (1) يلاحظ ان اسفار العهد الجديد اقل عدداً واصغر حجماً من اسفار العهد القديم فهي تشغل في طبعة 1970 للبروتستانت بالقاهرة 422 صحيفة فقط، وفي نفس الطبعة يشغل العهد القديم 1358 صحيفة، اي ان اسفار العهد القديم تغطي ثلاثة ارباع الكتاب المقدس الذي يقدره النصارى جميعاً. ينظر: في مقارنة الاديان بحوث ودراسات، د، محمد عبد الله الشرقاوي، دار الجيل، مكتبة الزهراء، بيروت، القاهرة، 1410هـ - 1990، ط2، ص25 (الهامش).
- (2) ينظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، د. يوسف الكلام، ص87، وينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 25 / 205، الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب طويلة ص 61، في مقارنة الاديان، د. محمد عبد الله الشرقاوي، ص24

الكتب التاريخية	1- الاناجيل ⁽²⁾	متى مرقس ⁽³⁾ لوقا يوحنا
	2-	اعمال الرسل
كتب الشعر والحكمة	1- رسائل بولس لـ	اهل رومية كورنثوس ⁽¹⁾ غلاطية افسس فيلبي كولوسي تسالونيك ⁽²⁾ تيموثاوس ⁽³⁾ تيطس فيلون العبرانيون

(1) وسميت هذه الاسفار الخمسة بالاسفار التاريخية لانها تحوي قصصاً تاريخية فالاناجيل تحوي قصة حياة عيسى وتاريخه وعظاته ومعجزاته، ورسالة اعمال الرسل تحوي قصة حياة معلمي المسيحية وبخاصة بولس، ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 2/ 205.

(2) يذكر العلامة رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي في كتابه إظهار الحق 97/1: ان لفظ الانجيل مختص بكتب هؤلاء الاربعة، وقد يطلق مجازاً على مجموع كتب العهد الجديد (مثلاً تطلق كلمة "التوراة" على جميع كتب العهد القديم) وهذا اللفظ معرّب كان في الاصل اليوناني "انكيلون" بمعنى البشارة والتعليم.

(3) يعد المجيل مرقس اقدم الاناجيل في نظر الكثير من النقاد الانجيليين لكن في سنة 2003م ظهرت دراسة جديدة حاول صاحبها اثبات ان اقدم الاناجيل هو المجيل متى، والدراسة قام بها اينوك باول وعنوانها تطور الانجيل، المسيح ابن الله ام ملك من نسل داوود؟ دراسة نقدية وترجمة جديدة لاقدم الاناجيل تكشف مفاهيم مثيرة، ترجمة ودراسة احمد بيش، دار قتيبة، بيروت، 1424هـ- 2003م، ط1، نقلاً عن تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، د.يوسف الكلام، ص73 (المامش) وينظر: الاناجيل النصوص الكاملة ترجمة وتحقيق: أ.د.سهيل زكار، دار قتيبة، دمشق، سوريا، 1428هـ- 2008م، ط1، ص13.

رسائل يعقوب رسالتى بطرس رسائل يوحنا الثلاث رسالة يهوذا	2- رسائل الكاثوليكية	
	رؤيا يوحنا	كتب النبوة

المطلب الثالث : اليهود والنصارى والعهد الجديد

تختلف التوراة عند اليهود عن "العهد القديم المسيحي" لان هذا الاخير قد اضاف عدة اسفار لم تكن موجودة بالعبرية، غير ان هذا الاختلاف لا يمس شيئاً من العقيدة، لكن اليهودية لا تعترف باي وحي جاء بعدها. (4)

فهم يرفضون الاعتراف بالانجيل ويرفضون الاعتراف بالمسيح ويقولون فيه وفي امه مريم بهتاناً عظيماً. (5)

وهكذا فان المسيحية قد اعتمدت التوراة العبرية، لكنها زادت عليها بعض الزيادات غير ان المسيحية لم تقبل كل ما انتشر من كتابات تستهدف تعريف الناس برسالة عيسى، ولذلك قامت الكنيسة باجراءات حذف مهمة جداً لعدد كبير من الاسفار التي كتبت لتعريف الناس بحياة المسيح وبتعاليمه، وهكذا فان الكنيسة لم تحتفظ من العهد الجديد الا بعدد محدد من الكتابات، كان من اهمها الاناجيل الاربعة المعترف بها كنسياً. (6)

- (1) رسالتان، كانت الرسالة الاولى سنة 55م، ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 205 / 2.
- ويذكر ان بولس كتب اربع رسائل الى اهل كورنثوس فقدت الاولى والثالثة ولم يبق منها الا الثانية وتسمى الآن الاولى، والرابعة وتسمى الآن الثانية، ينظر: التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية، ابو محمد عاصم المقدسي، ص 83.
- (2) رسالتان الى اهل تسالونيكي سنة 45م.
- (3) رسالتان، وبذلك تكتمل اسفار العهد الجديد السبعة والعشرون.
- (4) ينظر: دراسة الكتب المقدسة، موريس بوكاي، دار الافكار، بيروت، لبنان، 1991م، ط 1، ص 5.
- (5) ينظر: العقيدة النصرانية بين القران والاناجيل، حسن الباش، 1 / 31
- (6) المصدر السابق ص 5-6

وان كنيسة الكاثوليك قد فقهت منذ البدء حقيقة الكتب المسماة بالانجيل فهي تعترف بان الكتب الانجيلية الموجودة في عالم النصرانية لا تحتوي على جميع الوحي والالهامات النازلة على المسيح **«عليه السلام»** ومن ثم تعتقد الكنيسة المذكورة ان قسماً من تعليم المسيح مندرج في السفر المسمى بالانجيل بصورة الوحي والقسم الآخر تزعم انه قد عهد به الى التلاميذ "الحواريين" ثم فوض بالتسلسل منهم الى الكنيسة (1).

ولا نجد مكانة للانجيل عند الكاثوليك الذي يعتقد ان كاهن رومية هو خليفة المسيح ومفسر الكتب المقدسة والاعخبار او النبوات الالهية الوحيدة، وان حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة سواء اكانت في حق الانجيل او في حق الدين المسيحي يعود اليه وحده، لذلك كان ملجأ الدين المسيحي ومستنده في نظر الكاثوليك هو البابا وليس الانجيل (2). ولكن المذاهب المسيحية الاخرى لا تقبل خلافة المسيح بهذه الصورة ولا يعرفون لهم مستنداً غير الكتب المقدسة.

وصفوة القول: لا حُكْم للانجيل في نظر الكاثوليك، واي حاجة الى الكتب المقدسة لقوم يعتقدون ان كل ماقرره حبر رومية الجالس على كرسي الخلافة البطرسية، وحكم به فيما يعود الى الاحكام والاخلاق العيسوية فهو قطعي تجب طاعته، لانه قد وهب من عند الله تعالى صفة العصمة، وهذه العقيدة "عصمة البابا" هي التي تجعل البروتستانت يتهورون الى درجة الجنون (3). ويعتقد النصارى ان العهد الجديد اعظم من العهد القديم، وان معرفة العهد القديم هي افضل اساس لفهم العهد الجديد (4).

المطلب الرابع: الإسلام والعهد الجديد

يعتقد المسلمون ان المسيحية الصحيحة دين توحيد وانها تعترف ان الله عز وجل وحده هو الاله الخالق المقتدر، فالتوحيد الذي لا تشوبه شائبة هي السمة العامة للرسالات السماوية جميعاً، وعيسى **«عليه السلام»** هو رسول الله ليس غير، واعتقاد المسلمين هذا جاءهم من الادلة القرآنية الآتية (5):

أولاً: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ اَعْبُدُوْااللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾ (6).

(1) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الأحد داود، 1/ 21.

(2) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1/ 21.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص 2634.

(5) ينظر: مقارنة الاديان المسيحية د. احمد شلي، 2/ 71-72.

(6) سورة المائدة: من الآية 72.

100

ويعتقد المسلمون ان الانجيل هو الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى وحياً على عبده ورسوله عيسى بن مريم (عليه السلام) فيه هدى ونور، وقد بلغ (١٩٣٦) الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، لكن لا وجود لهذا الانجيل اليوم ⁽¹⁾.

ويرى المسلمون ان اختفاء الانجيل كان عملاً مقصوداً لانه قريب الصلة بالقرآن الكريم، كما يرون ان اختفاء هذا الانجيل مهد للزيادة والتحريف في تعاليم الديانة المسيحية فانهارت اسسها وضاعت معالمها كدبانة سماوية (2).

كما يرى المسلمون ان المسيحية بعد المسيح بعدت جداً، أو اختلفت كل الاختلاف عن مسيحية المسيح، و لاسيما عندما دخلها بولس⁽³⁾، او ادعى دخولها، فحرّف اتجاهاتها الصحيحة، وقال فيها بالتثليث وقال بالوهية المسيح، وبهذا بعدت الشقة بينها وبين الاديان السماوية حتى يمكن القول ان بولس هو واضع الديانة المسيحية المعروفة اليوم وان المسيح منها براء⁽⁴⁾.

(1) ينظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبد الوهاب طويلة، ص 109.

(2) ينظر: المصدر السابق، 2/ 77.

(3) بولس: كان اسمه (شاول اليهودي) وكان من الد اعداء المسيحيين الاول، ولبولس هذا دور خطير في المسيحية، فهو مخترع المسيحية الحالية وواضع عقائدها، ومن أهم هذه العقائد التي وضعها بولس.

أولاً: تأليه المسيح والروح القدس والقول بالتثليث.

ثانياً: صلب المسيح تكفيراً عن خطيئة آدم وفداء للبشر.

ثالثاً: قيامة عيسى من الاموات وصعوده الى السماء، وجلسه عن يمين الله.

رابعاً: ان عيسى هو الذي يحاسب البشر يوم القيامة وليس الله.

خامساً: ان المسيحية دين للناس جميعاً، وليس قصراً على بني اسرائيل فقط.

والى بولس هذا ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة حتى الان فهو الذي استبدل الاحد بالسبت وهو الذي امر بعدم الختان، وهو الذي سن للكنيسة تقاليدها من التراتيل والاناشيد والاغاني الروحية، وكان تحول بولس الى المسيحية عام 38م تقريباً، ويقال انه قتل في اضطهادات نيرون للمسيحيين عام 66 او 67م تقريباً. ينظر: تحفة الارب في الرد على اهل الصليب، القس أنسلم تورميذا الشهير بعبء الله الترجمان الاندلسي، تحقيق: د. محمود علي حاية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط3، ص68-69. وقاموس الكتاب المقدس ص195، التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية ابو محمد عاصم المقدسي، 1/ 70.

(4) ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 1/ 77 .

ومن الواضح ان الاسلام كان يتعارض تعارضاً جذرياً مع وثنية الروم وقد وقف الاسلام منادياً بالمسيحية الحقّة التي تقود للاسلام مصححاً افكار المنحرفين، فاستجاب له الكثيرون وآثر آخرون ان يغمضوا اعينهم عن النور، فظلوا في طيات الظلام، وبجاهل الانحراف.

لقد اتفقت دعوات الانبياء على الايمان بالله تعالى خالق كل شيء، والاقرار بوجود الله تعالى هي العقيدة السائدة بين البشر لموافقتها للفترة السليمة ولم يشذ عنها الا مكابر، ولكن الايمان باليوم الآخر ينكره الكثيرون نظراً لخلو التوراة والاناجيل من تفصيل لاحداث ذلك اليوم العظيم⁽²⁾.

قال تعالى في كتابه العزيز حاكياً على لسان عيسى **(عليه السلام)**: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ (4).

لكن الايدي الأئمة والعقول الحبيثة أبت إلا ان تحرف في الانجيل، كما حرف اجدادهم التوراة، فبلغت ما بلغت من تشويه عقيدة التوحيد حيث جعلوا الاله الواحد ثلاثة: فقالوا بالتثليث، الاب، والابن، وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (5).

(5) ينظر: المصدر السابق، ص 63.

وقد فند الله سبحانه وتعالى قولهم هذا حيث قال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴿١﴾

فالمسيحية كدين ليست بعيدة في اسسها عن العقائد المصرية القديمة، وهناك تشابه كبير بين الاثنين في كثير من الوجوه⁽²⁾، كما انها ليست بعيدة عن البوذية فقد استعارت كثيراً من معتقداتها وشعائرها من البوذية، فالتثليث، والاقانيم وقصة الصلب للتكفير عن خطيئة البشر، والزهد، والتخلص من المال للدخول في ملكوت السموات، والرهبانية، وغيرها، كلها مستعارة من البوذية التي سبقت المسيحية بعدة قرون⁽³⁾.

أما عقيدة اليوم الآخر فهي الأخرى أصابها التشويه والتحريف لتتناسب مع عقيدة التوحيد، فجلعوا الحساب من مهام ابن الاله الذي اخترعوه والقوا اليه مهمة الاله الاب، ولهذا وجد في الانجيل ما لفظه: "ان كل من يرى الابن ويؤمن تكون له الحياة الابدية وانا اقيم في اليوم الآخر"⁽⁴⁾.

وفي رسالة بولس الى اهل كورنثوس ما لفظه: "فان لم تكن قيامة الاموات فالسيح اذا لم يقوم"⁽⁵⁾.

ويعتقد النصارى ان موعد القيامة مرتبط بموعده رجوع المسيح ارتباطاً وثيقاً لان المسيح الذي قام اولاً من بين الاموات سيكون هو وسيط القيامة ومنجزها (بزعمهم).

فقد كتب بولس بهذا الصدد قائلاً: "ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقيين الذين لا رجاء لهم لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام فكذلك الراقدون، يسوع سيحضرهم الله ايضاً معه" (6).

ويرى المسيحيون ان الأب اعطى سلطان الحساب للأبن وذلك لان الابن - فضلاً عن الوهيته وابديته- ابن الانسان ايضاً، فهو اولى بمحاسبة الإنسان ⁽⁷⁾. ويعتقدون انه بعد ان رفع المسيح الى السماء

(1) سورة المائدة: من الآية 73.

(2) ينظر: الفنون والطرز القبطية، د. محمد حماد، ص 6.

(3) ينظر: مقارنة الأديان (المسيحية) د. احمد شلبي 2/ 178.

(4) يوحنا 5: 24.

(5) کورنٹوس الاولى 15: 13، 14.

(6) تسالونیکى الاولى 4:13، 14.

(7) ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 2/ 168 نقلاً عن:

جلس بجوار الاب على كرسي استعداداً لاستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم على ما فعلوه، وقد جاء في رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثوس: "لابد اننا جميعاً نظهر امام كرسي المسيح لينال كل منا ما كان بالجسد، بحسب ما صنع، خيراً كان ام شراً"⁽¹⁾.

ويقول معظم النصارى بقيامتين، الاولى للصالحين، والثانية للكافرين بعد تملك الصالحين في الارض الف سنة، وان مذهب جماهيرهم ومعظمهم ومن يتسبب الى التدين منهم، يقول ان الخلق لابد ان يجتمعوا في القيامة وان عيسى محاسبهم فيُنْجِم ويعذب لكن ليس عذاباً بنيران وسلاسل واغلال وغير ذلك مما نعتقده وليس نعيماً ايضاً بماكول ومشروب والتذاذ بنكاح⁽²⁾.

ويعتقد النصارى ان صورة الجسد في القيامة تشابه صورة الجسد في السابق، اما بالنسبة لمصير الابرار والاشرار يوم القيامة فانهم يعتقدون ان الابرار يقومون بجساد محجدة وهذه القيامة تدعى قيامة الحياة لان المقامين يملكون مع المسيح ويحيون في سعادة الى الابد، ويقوم الاشرار بجساد غير قابلة للفناء وهذه القيامة تدعى الدينونة⁽³⁾.

ويوم الدينونة هو اليوم الذي يُحاسب فيه البشر، ويرد مصطلح الدينونة كثيراً في الاناجيل والمصادر المسيحية الاخرى، وتطلق هذه الكلمة على حكم الله على الناس بحسب اعمالهم، وتقول المسيحية ان الدينونة اعطيت للرب يسوع المسيح فهو الديان الذي امامه جميع البشر لكي يعطو حساباً على اعمالهم في الجسد خيراً كانت ام شراً⁽⁴⁾.

وهذه الدينونة عامة وشاملة وحكمها نهائي لا يقبل النقض او الاستئناف وبموجب هذا الحكم يدخل الابرار الى اجماد ملكوت الله وافراحها، ويذهب الاشرار الى الظلمة الخارجية واليأس الابدي⁽⁵⁾. ولقد رأينا ان كلمة الدينونة وردت في الاناجيل عدة مرات وارتبطت دوماً بمسألة الحساب الاخروي وفرز الصالحين عن الطالحين، ففي الاناجيل نصوص متعددة ليوم الدين تظهر صفات الديان وطبيعة حكمه ومصير المدانين، ولعل من ابرز هذه النصوص قول المسيح:

(1) كورنثوس الثانية 5: 10.

(2) ينظر: الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والاوهام واظهار محاسن الاسلام، محمد ابن احمد ابن ابي بكر بن فرج القرطبي، تحقيق: د. احمد حجازي السقا، دار التراث العربي، القاهرة، مصر، 1398هـ/ 1/ 433.

(3) ينظر: نزول المسيح في آخر الزمان، دار النشر المعمدانية، بيروت، ص33.

(4) ينظر: مقارنة الاديان، العقيدة النصرانية بين القرآن والاناجيل، حسن الباش، 2/ 126.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

"ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، ثم يقول للملك للخراف تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، ثم يقول للجداء اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لأبليس وملائكته، فيمضي الجداء أي الاشرار الى عذاب أبدي والخراف أي الابرار الى الحياة الابدية" (1).

وهناك نصوص أخرى في العهد الجديد تقرر هذا المبدأ نورد بعضها فيما يأتي:

أولاً: جاء في انجيل يوحنا: "الاب لا يدين احداً بل قد اعطى كل الدينونة لابن" (2).

ثانياً: وجاء في انجيل يوحنا ايضاً: "أنا اسمع وأدين ودينونتي عادلة" (3).

ثالثاً: وجاء في رسالة بولس الى أهل افسس قوله: " أقام الله المسيح من الاموات واجلسه عن يمينه في

السموات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل شيء تحت قدميه⁽⁴⁾.

رابعاً: وفي رسالته لأهل رومية: "اننا جميعاً نقف أمام كرسي المسيح" (5).

وَالْمُتَمَعِّنُ فِي هَذِهِ النُّصُوصِ يَتَبَيَّنُ لَهُ بِجَلَاءٍ أَنَّ مِنْ سَيِّحَاسِبِ النَّاسِ وَيَجَازِيهِمْ بِمَا فَعَلُوا إِنَّمَا هُوَ

المسيح في نظرهم وهذه هي العقيدة الموجودة في أناجيل اليوم.

وكما أسلفنا فإن الذي سيدين البشر هو الرب يسوع المسيح ولقد تعين المسيح من الله ديناً

بجسب قول بولس في سفر الاعمال: " لان الله اقام يوماً فيه مزعج أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد

عنه مقدماً للجميع اثباتاً لذلك اذ أقامه من الأموات" (6).

أما طبيعة الدينونة فيقولون إنها "شخصية" أي ان كل انسان سيقف أمام الله بمفرده و "عامة" أي

جميع الامم وكل البشر، والحساب دقيق فيحاسب الانسان على اقواله واعماله وافكاره، كما يقول

يسوع: "ان كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس، سوف يؤدون عنها الحساب في يوم الدينونة" (7).

(1) متی 15: 31-46.

(2) یوحنا 5: 22.

(3) یوحنا 5: 30.

(4) انفس 1:22.

(5) رومية 14: 10.

(6) اعمال 17: 31.

(7) متی 12:36.

107

وبالاجمال فان ما جاء في الاناجيل المعترف بها عند المسيحيين، وما جاء في اعمال الرسل وبقية ما جمعه العهد الجديد، لا يخرج عن هذا التصور، فهناك يوم يسمى يوم مجيء الانسان المعني به يسوع، ففي هذا اليوم تبرز علامات غير عادية، كظلام الشمس والقمر وتزلزل النجوم، وسوى هذه الاشارات لا نعثر على شيء آخر ويتضح من ذلك ان مفهوم يوم القيامة والاحداث السريعة المتلاحقة لم يكن واضحاً في العقيدة المسيحية وهو كذلك الى الآن⁽¹⁾.

ويبقى انجيل برنابا الوحيد بين الاناجيل الذي اسهب في وصف تلك الاحداث في عدة مواقع منه، وهي تتضمن بعض الاشارات والمفاهيم التي في العقيدة الاسلامية بهذا الصدد. ولنتنظر الى ما يقوله انجيل برنابا بصدد يوم الدينونة:

"ثم يدعى بعد ذلك الى الدينونة كل الكافرين والمنبوذين فيقوم عليهم اولاً كل الخلائق التي هي ادنى من الانسان شاهدة امام الله كيف خدمت هؤلاء الناس، وكيف ان هؤلاء أجرموا مع الله وخلقه ويقوم كل الانبياء شاهداً عليهم"⁽²⁾.

ويذكر برنابا ان المسيح قال: "لعمرك الله الذي اقف في حضرته، مع اني الان ابكي شفقة على الجنس البشري، لاطلبن في ذلك اليوم عدلاً بدون رحمة هؤلاء الذين يحتقرون كلامي، ولا سيما اولئك الذين ينجسون كلامي"⁽³⁾.

فالمسيح **عليه السلام** كسائر الانبياء يبعث من موته ويكون شاهداً على الناس الذين حرقوا انجيله وادعوا انه الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-.

ومما تقدم يتبين ان المسيحية الحالية ليس فيها صورة واضحة عن عقيدة اليوم الآخر وان جميع ما فيها بهذا الخصوص لا يعدو عن كونه اشارات مشوشة ومضطربة لا يفهم منها شيء، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان كل ما في المسيحية الحالية من اشارات الى هذه المسألة ليس من اصولها الاولى ولا وجود له قبل مجيء الاسلام، وهو عبارة عن مفاهيم ومفردات تسربت الى المسيحية من العقيدة الاسلامية ولكنهم لم يعترفوا في اخفاء معالم السرقة لان كتبهم التي كتبوها بايديهم ضعيفة وهزيلة البناء وهذا من شأنه ان يجعل القارئ والباحث يكتشف ما ليس منها من مفاهيم وعقائد.

(1) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والاناجيل، حسن الباش، 2/ 135-136.

(2) برنابا 57: 8-11.

(3) برنابا 58: 21، 22.

ولعل التركيز على اليوم الآخر في القرآن الكريم يبين مدى الارتباط بين العمل الصالح واللجنة كجزاء لما قدم الانسان في الدنيا، وكذلك يبين مدى الارتباط بين النتيجة الاخرية والاعمال الدنيوية التي يقوم بها الخلق.

أما المحراف التفكير عند النصارى فقد جعلهم يتخيلون ان هناك منافسة بين الله (قاتلهم الله) وبين عيسى (عليه السلام) وهذا الخيال المريض لم يجعل النصارى يعتقدون بالتفكير الذي يقضي بان الحكم لله وحده وان الرسل شهداء على اقوامهم، ولم يقنع النصارى بذلك فوضعوا عيسى (عليه السلام) على كرسي بجوار الله وحكموا له انه هو الذي سيحاسب ويدين، وان الله تنازل عن هذا السلطان، وجعلوا دخول اللجنة مقترناً بالايمان بهذه العقيدة لا بالاعمال الصالحة (1).

المطلب السادس : الجنة في العهد الجديد

ان كل باحث او متمعن في كتاب النصارى يجد هناك عدة مظاهر يبدو من خلالها التناقض بين " العهد القديم والعهد الجديد " حيث يذكر الانجيل احياناً ان الجنة تقع في السماء وتسمى بملكوت السموات التي يختطف اليها الابرار والقديسون، كما ورد في رسالة بولس الى اهل كورنثوس: " اعرف انساناً في المسيح قبل اربع عشر سنة في الجسد ام في خارج الجسد لست اعلم الله يعلم، اختطف هذا الى السماء الثالثة انه اختطف الى الفردوس " (2)، والسبب في هذا ان المسيحية تُعنى بالايمان وتجعله يفوق العمل الصالح، بعكس اليهودية التي تهتم بالاعمال ولا تعنى بالايمان (3).

تقرر المسيحية ان دخول الجنة بالايمان لا بالاعمال الصالحة " لاننا قد استنتجنا ان الانسان يتبرر بالايمان بمعزل عن الاعمال المطلوبة " (4). وجميع الديانات تضع واجبات معينة، يلزم كل شخص القيام بها لتجعله مقبولا عند الله، ولكن المسيحية فريدة في تعليمها فهي ترى ان الاعمال الصالحة التي نفعلها لن تجعلنا مقبولين أمام الله، بل هي تسد الثغرة بين كمال الله الادبي وانجازاته اليومية الناقصة، فالاعمال الصالحة جميلة ولكنها لا تعطينا الحياة الابدية (5).

(1) ينظر: اليوم الآخر في الاديان السماوية والديانات القديمة، يسر محمد سعيد مبيض، ص73.

(2) كورنثوس الثانية 2: 12.

(3) ينظر: الجانب المادي في الشخصية اليهودية، آلاء محمد مصباح عشاء، ص 117.

(4) رومية 3: 28.

(5) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص 2437

"فبما اننا قد بررنا على اساس الايمان، صرنا في سلام مع الله بربنا يسوع المسيح" (1).
 اما الاسلام فيجعل دخول الجنة مقروناً بالايمان والعمل الصالح معاً.
 قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (2).
 وتسمى الجنة عند النصارى احياناً ملكوت الله.
 "طوبى لكم ايها المساكين فان لكم ملكوت الله: طوبى لكم ايها الجائعون فانكم سوف تشبعون" (3).
 "طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله" (4).
 لقد اختلف النصارى في مفهوم الجوع، فقال بعضهم هو الجوع للبر "طوبى للجائع والعطاش الى البر" فانهم سيشبعون (5)، بينما يعتقد البعض الآخر انه الجوع الجسدي.
 وقد شبه العهد الجديد ملكوت الله ببزرة خردل زرعت في بستان فنبتت وصارت شجرة عظيمة تأوي اليها طيور السماء، كما شبهها بالخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله.
 فقد كان التوقع العام بين الناس هو ان المسيح سيأتي ملكاً عظيماً وقائداً جباراً يحرر بني اسرائيل من روما ويرد لهم مجدهم - ان كان لهم مجد - لكن الرب يسوع قال ان مملكته تبدأ صغيرة، في هدوء، مثل حبة الخردل الدقيقة التي تنمو الى شجرة كبيرة، ومثل الخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله، كذلك ملكوت الله ينمو ويكبر حتى يتغير العالم في النهاية (6).
 "وقال الرب ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا اشبهه؟ انه يشبه بزرة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه فنبتت وصارت شجرة عظيمة، وتآوت طيور السماء فياغصانها" (7).

(1) رومية 5: 2.

(2) سورة غافر: من الاية 40.

(3) لوقا 6: 20، 21.

(4) لوقا 14: 15.

(5) متى 5: 6.

(6) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، الملاحظة على لوقا 13: 8 - 21.

(7) لوقا 13: 18، 19.

وعند قراءة هذه النصوص يصعب علينا معرفة المراد منها فهي لا تشير الى الجنة بوضوح ولا يفهم منها شيء، وهذا دليل على عجز من قام بكتابة هذه الاناجيل وتحريف الديانة المسيحية عن مسار التوحيد والايمان باليوم الاخر وما فيه من جنة ونار.

وتسمى الجنة عند النصارى ايضاً بـ "الحياة الابدية".

ويخصص كتاب النصارى لوصف الابدية مساحة اقل من المساحة المخصصة لاقتناع البشر ان الحياة الابدية متاحة لهم كعطية مجانية من الله، ويقولون ان معظم الاوصاف الموجزة للحياة الابدية يمكن ان تسمى بدقة انها ملحوظات او تعليقات لانها تستخدم تعبيرات وافكار من الخبرة الحالية لوصف ما لا يمكن ان نستوعبه استيعاباً كاملاً الا ان نوجد فيه (4).

ويعتقد النصارى ان الحياة الابدية ليست امتداد لحياة الانسان الفانية، فالحياة الابدية - بزعمهم - هي حياة الله المتجسدة في المسيح والمعطاة الآن لكل المؤمنين كضمان لكونهم سيعيشون الى الابد. كما انهم يعتقدون ان تلك الحياة ليس فيها موت، ولا مرض، ولا أعداء، ولا شر ولا خطيئة، فهم بهذا الاعتقاد يقتربون من الاسلام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ (5).

ويرى النصارى ان الحياة مع الله الى الابد تبدأ بقولك يسوع المسيح مخلصاً، ففي تلك اللحظة تبدأ داخلك حياة جديدة، وما زال عليك ان تواجه الموت الجسدي، ولكن عند مجيء المسيح ثانية سيقوم جسدك ليحيا الى الابد (6).

(1) لوقا 13: 20.

(2) يوحنا 17: 20، 21.

(3) یوحنا 6: 47.

(4) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص 2797.

(5) سورة الاعراف: من الاية 42، 43.

(6) ينظر: المصدر السابق، الملاحظة على متى 5:24.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسَاءَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (1).

وهناك اسم آخر للجنة عند النصارى وهو "فردوس الله". وقد ورد ذكر الفردوس في الانجيل ثلاث مرات: "كل من يتتصر ساطعته من ثمر شجر الحياة في فردوس الله" (2).

"اعرف انساناً في المسيح قبل اربع عشرة سنة في الجسد ام في خارج الجسد لست اعلم الله يعلم، اختطف هذا الى السماء الثالثة، انه اختطف الى الفردوس" (3).

"فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس" (4). ولعل هذا الاسم قريب جداً من مسميات الجنة عند المسلمين "جنات الفردوس" وهم يقررون هنا ان الجنة في السماء.

قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (5)، ولعل هذه واحدة من سرقاتهم وتأثر عقيدتهم بما جاءت به العقيدة الاسلامية.

واخيراً يتفق اليهود والنصارى - بسبب تحريف اليهود لكتاب النصارى وبسبب التوغل اليهودي في الديانة المسيحية وجعل المسيحيين تبعاً لهم - فانهم يتفقون مع اليهود ان جنة الله في الارض وليست في السماء، وهي اورشليم "القدس".

"واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة" (6) فيخالفون أنفسهم فيما قرروه سابقاً من أن الجنة في السماء وكل ذلك بسبب التحريف والتبديل الحاصل في كتبهم.

"وانا رأيت المدينة المقدسة، اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مجهزة كأنها عروس مزينة لعريسها" (7).

(1) سورة البقرة: الاية 112.

(2) رؤيا 2: 7.

(3) كورنثوس الثانية 2: 12.

(4) لوقا 23: 43.

(5) سورة الكهف: الاية 107.

(6) رؤيا 3: 12.

(7) رؤيا 21: 2.

ويصف النصارى اورشليم الجديدة بأنها الموضع الذي يمسخ الله فيه كل دمة، فضلاً عن ذلك لن يكون هناك موت بعد، ولا ألم ولا حزن، ولا صراخ ولا نحيب.
يظهر من هذا الوصف مدى تأثير النصارى باليهود، وجر اليهود للنصارى الى خرافة ارض الموعد والحلم المنشود.

وأيّاً كانت مسميات اللجنة عند النصارى فانها محرمة على الاغنياء بنص اناجيلهم:
فقد جاء في متى ما نصه:

"الحق الحق اقول لكم انه من الصعب على الغني ان يدخل ملكوت السموات، وايضاً اقول: انه لأسهل ان يدخل الجمل في ثقب ابرة من ان يدخل الغني ملكوت الله" (1).
وجاء في مرقس ما نصه:

"ما اصعب دخول الاغنياء الى ملكوت الله ! فأسهل ان يدخل الجمل في ثقب ابرة من ان يدخل الغني الى ملكوت الله" (2).
وجاء في لوقا ما نصه:

"ما أصعب دخول الاغنياء الى ملكوت الله ! فان مرور جمل في ثقب ابرة اسهل من دخول غني الى ملكوت الله" (3).

وهذا فيه غرض واضح وهو دفع الناس الى عدم امتلاك الاموال لتبقى بأيدي رجال الكنيسة يتمتعون بها ويتسلطون بها على الآخرين.

وفي كتاب الله تعالى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الخطاب ليس للاغنياء وانما للذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (4).

أما جباة الضرائب والزانيات فانهم يسبقون الجميع في الدخول الى الجنة بنص كتاب النصارى:
"الحق الحق اقول لكم ان جباة الضرائب والزانيات سيسبقونكم في الدخول الى ملكوت الله" (1).

(1) متى 19: 24، 25.

(2) مرقس 10: 23، 25.

(3) لوقا 18: 24، 25.

(4) سورة الاعراف: من الآية 40

فلا يوجد في العهد الجديد كلمة (الجنة) بهذا اللفظ الصريح ويوجد بعض المسميات التي تشير اشارات الى معنى الجنة والتي تعد في كل لحظة بثواب الابرار بدخول الجنة.

بينما تقدم الآيات القرآنية الصورة الواضحة للجنة وسبيل الوصول اليها.

العهد الجديد

1- مَكَارِجُ الْجَنَّةِ.

’وقال الرب ماذا يشبه ملكوت الله ؟ وماذا اشبهه ؟ انه يشبه
 بزرّة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه فنبتت وصارت
 شجرة عظيمة‘ (١).

القرآن المجيد

قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَقُلُوبُهُمْ مَنَاسِقٌ﴾ (٢)

2- الرسل يمشرون بالجنة.

"الحق الحق أقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني تكون له الحياة الابدية" (3).

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسِّرْ لَآلِذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (4)

3- الوعد بالجنة.

فان الله نفسه قد وعدنا بالحياة الابدية⁽⁵⁾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (6)

4-الوعد بالفردوس.

كُلُّ مَنْ يَتَصَرَّ سَاطِعَهُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الْحَيَاةِ فِي فَرْدَوْسِ اللَّهِ (٧).

قَالَ تَمَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْيُزْدَدِيسِ نُزُلًا

العهد الجديد

القرآن المجيد

(1) لوقا 13: 18، 19.

(2) سورة البقرة: من الاية 25.

(3) يوحنا 2: 25.

(4) سورة البقرة: من الآية 265.

(5) يوحنا 5: 24.

(6) سورة الحجج: من الآية 14.

(7) رؤيا 2: 7.

(8) سورة الكهف: الآية 107.

5- درجات الجنة.
" في بيت ابي منازل كثيرة (1).

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ تِمَنَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ (2)

6- ابواب الجنة.
" وهكذا يفتح الله لكم الباب واسعاً للدخول الى الملكوت الابدى (3).

قَالَ تَعَالَى: ﴿جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّنْ مَّغْنَمٍ لَّهُمُ الْبَابُ﴾ (4)

7- لا خوف في الجنة.
" لا تخافون ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت (5).

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (6)

4- لا جوع في الجنة.
" طوبى لكم ايها الجائعون الآن فانكم سوف تشبعون (7).

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (8)

(1) يوحنا 14: 2.

(2) سورة الاحقاف: الآية 19.

(3) لوقا 12: 32.

(4) سورة ص: الآية 50.

(5) لوقا 6: 20.

(6) سورة الانعام: من الآية 48.

(7) لوقا 6: 20.

(8) سورة طه: الآية 118.

المبحث الثاني

الجنة عند علماء النصارى

المطلب الأول: عقيدة الخطيئة والخلص عند النصارى

عند البحث في قضية الخطيئة والخلص في الديانة المسيحية نجد في قمة التعقيد والتشابك، فللمسيحية فلسفة خاصة وتصور خاص لهذه القضية يختلف عن جميع التصورات التي نزلت بها الشرائع السماوية من لدن آدم (عليه السلام) وحتى رسالة الاسلام، فقد أصبحت المسيحية نظاماً فريداً يعزُّ على الإفهام تصوره ويصطدم فيه العقل بكثير من العقبات ⁽¹⁾.

والباحث في مفهوم الخطيئة عند النصارى يجد انه ليس أمام خطأ يرتكبه الافراد ويحاولون اصلاحه بمساعدة الهية، بل أمام لغز بشري اسمه "الخطيئة الابدية"، تلك الخطيئة التي التصقت بالناس جميعاً عندما ارتكب آدم (عليه السلام) المعصية واكل من الشجرة التي امره الله تعالى بالأكل منها وهذه المعصية لا يكفرها إلا دم الهى حتى لا يموت آدم واولاده موتاً أبدياً (بزعمهم) ⁽²⁾.

لذلك زعم النصارى ان آدم (عليه السلام) لما تخطى ما أمر به وزلَّ استحق العقاب لارتكابه تلك الخطيئة ⁽³⁾.

اساس هذه العقيدة في النصرانية ان ابونا الأولين "آدم وحواء" عليهما السلام لما كانا في جنة عدن ووسوس لها إبليس الذي كان في شكل الحية واغراهما وأكلا من الشجرة المحرمة عليهما فلما عصيا ربهما وارتكبا ما نهيا عنه طُردا وأخرجوا من الجنة المذكورة، وكانت نتيجة شؤم العصيان ان وصِمَ جميع النوع البشري بالذنب المغروس ⁽⁴⁾ وهكذا كان نسل آدم المتسم بهذا الذنب مستحقاً لعذاب نار جهنم الابدى ⁽⁵⁾.

ويعتقد النصارى ان العدالة الالهية حكمت على مجموع النوع الآدمي الذي تعدى حدود الشريعة بالهلاك الابدى ولكن رحمة الله وإحسانه اقتضيا تخليصه وتبرئته، فالجاني الذي خرق قانون العدالة بارتكابه الجريمة يجب عليه ان يرتق الخرق الذي أحدثه، فكذلك كان على نوع البشر ايضاً ان

(1) ينظر: الخلاص من الخطيئة، محمد عبد الرحمن عوض، ص 28.

(2) ينظر: المصدر نفسه.

(3) ينظر: تحجيل من حرف التوراة والانجيل، صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي، 1 / 380.

(4) ان المراد بالمغروس القطري الموروث.

(5) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1 / 6.

يقدم ترضية للقانون الالهي، فالجاني المحكوم عليه بالموت يمكنه ان يحصل على ارضاء الشريعة بتقديم نفسه بالذات او بفداء من غيره بدلاً عن نفسه (1).

واساس هذا الموضوع عند المسيحيين هو ان من صفات الله العدل والرحمة، وبمقتضى صفة العدل كان على الله ان يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التي ارتكبتها ابوهـم وطُرد من الجنة واستحق هو وابناؤه البعد عن الله بسببها، وبمقتضى صفة الرحمة كان على الله ان يغفر سيئات البشر، ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله - تعالى عن ذلك - ووحيدـه وقبـوله ان يظهر في شكل انسان وان يعيش كما يعيش الانسان ثم يـصـلب ظـلماً ليـكـفـر عن خطيئة البشر (2).

لقد ورد في العهد الجديد ما نصه: "وان ابن الانسان قد جاء ليخلص ما قد هلك فبمحبتـه ورحمته قد صنع طريقاً للخلاص" (3).

لهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم، وهو الوسيط الذي وُفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته كما يزعم النصارى.

ويقول النصارى ان آدم لما توجه عليه العقاب بعد ان ارتكب خطيئته اشفق من ذنبه وتقطع اسفاً على مخالفة ربه، فَرَحِمَهُ الله ولطف له وفداه بابنه المسيح، فكان كل ما نزل بالمسيح من ضربٍ واذلالٍ وصلبٍ وموتٍ إنما هو فداء وقضاء عن آدم، فـضرب عِوضاً عن رفاية آدم، وأُمِين بدلاً عن عِزَّة الذي أمله الخلود في الجنة، وصلب على خشبةٍ لتناوله الشجرة، وسُمِرَت يداه لامتداد يد آدم الى الثمرة، وسقي المرء والخل عند عطشه لاستطعام آدم حلاوة ما أكله، ومات بدلاً عن موت المعصية الذي كان آدم يتوقعه لولا قتل المسيح (4).

وهذا ما لم يرد في جميع العقائد السماوية وحتى الوثنية منها، وهو مخالف لما في كتابهم الذي بين ايديهم حيث يقول: "أما النفس التي تخطئ فهي تموت، لا يعاقب الابن باثم ابيه ولا الأب باثم ابنه، يكافأ البار ببره ويجازي الشرير بشره" (5).

ويرى النصارى ان حكمة الله الازلية اقتضت ان لا يعذب عبده آدم لوجود التوبة النصوح الصادرة منه وان لا يهمل فيقع الخلق في خبره، وذلك رحمة من الله ولطفاً لآدم وبنيه واظهار الشرف

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي، 2 / 159.

(3) مرثس 10: 44.

(4) ينظر: تخجيل من حرف التوراة والانجيل، صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي، 1 / 380.

(5) حزقيال 18: 20

للمسيح، إذ جعله كبش قربان العالم بأسره، فصَبَّرَ المسيح ولم ينازع واستسلم ولم يدافع، فهذه هي الحكمة من قتل المسيح وصلبه - كما يزعمون - (1).

وقالوا اذا كان هلاك بني آدم قانونياً وشرعياً فان الرحمة الالهية اوجدت لخلاصهم علاجاً قانونياً ايضاً، أي ان الله - تعالى عن ذلك - سمح بتضحية كلمته "المسيح" على الصليب كفارة عنهم، وها هي ذي فقرات (2) من الاناجيل تؤيد هذه البيانات التي ذكرناها وتصدقها (3). فمن ذلك:

ما جاء في انجيل يوحنا: "لانه هكذا أحب الله العالم حتى اعطى ابنه الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية" (4).

وما جاء في رسالة بطرس الاولى: "بل وجدتم خلاصاً بفداء الحمل الخالص من العيب والدنس يعني بالدم الثمين للمسيح" (5).

ويدعي المسيحيون ان ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب خطيئة ابيهم وتعود جذور هذه الخطيئة الى عصيان آدم لله تعالى في الجنة إذ أكل هو وحواء من الشجرة المحرمة (6)، وهذا العصيان من ابي البشر يسمى بـ "الخطيئة الاصلية" التي اصبحت جميع نسله بسببها مذنبين وحل عليهم بها الهلاك (7). فهذه الخطيئة الاصلية - عندما أكل آدم من الشجرة المحرمة في جنة عدن - صبغت كل الجنس البشري من آدم «الخطية».

(1) ينظر: المصدر السابق.

(2) يعبر عن فقرات الاناجيل بـ "فقرة" وهو ما اصطلح عليه النصارى وليس بـ "آية" فان لفظ آية اصبحت اصطلاحاً اسلامياً تطلق على آيات القرآن الكريم، وقد قيل بان نصوص القرآن الكريم سميت آية لانها عجب يعجز التكلم بمثلها، ينظر: تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774هـ) دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1/ 9.

(3) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الواحد داود، 1/ 7.

(4) يوحنا 3: 16.

(5) بطرس الاولى 1: 19.

(6) ينظر: سفر التكوين 3: 1-7.

(7) ينظر: مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم، سعيد اسماعيل، الناشر.

وبسبب صبغة الخطيئة هذه فان الانسان لا يستطيع ان يقوم بمهمة خلاصه، ولكن عيسى (عليه السلام) يستطيع ان يقوم بهذه المهمة لانه لم يخلق من نقطة رجل، على الرغم ما في ذلك من ظلم منطقي لكل من الله سبحانه وتعالى والبشر، فان المسيحية تبنت بحماس هذه العقيدة في الخطيئة الاصلية حتى تبرر عن صدق افكارها في رسالة المسيح بادعائها ان رسالته هي التكفير عن اخطاء البشر ⁽¹⁾. وهذا بلا شك من وضع اليهود للتوصل من مسؤولية صلب المسيح (عليه السلام) والتآمر عليه، ولتبرير ظلمهم من جهة ولضرب عقيدة الألوهية بوصف الله تعالى بما لا يليق به من الندم وانعدام الحكمة - حاشا لله - من جهة اخرى.

وحسب ما يقوله بولس فان غلص البشرية جاء في هيئة عيسى (عليه السلام)، وان الله ارسل ابنه الوحيد الى الارض حتى يتحمل الألم والموت على الصليب لكي تكون اراقة دمه هي التي تكفر عن خطايا البشر، ان عيسى كان هو الضحية القربانية ⁽²⁾.

وهذا ما لا يقبله عاقل من المخلوقات فضلاً عن الخالق، لان من يغضب يحتاج الى ان يفعل بمن اغضبه ما يطفى نار غضبه لا ان يصب غضبه على ابنه او احد افراد عائلته - حاشا لله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً -.

ويرى المسيحيون ان العالم من عهد وقوع آدم (عليه السلام) في الخطيئة، وهبوطه الى الدنيا، مبتعد عن الله بسبب هذه الخطيئة ⁽³⁾.

وهذه المعصية لم تلتصق بآدم (عليه السلام) وحده، بل توارثها ابناؤه جيلاً بعد جيل، ولم يكن أمام الخالق سبحانه وتعالى - أزاء هذا التعقيد - الا ان يحل المسألة حلاً جذرياً لا تجد الخطيئة معه الا ان تستحي وتترك البشرية ⁽⁴⁾.

وهذا فيه مساس واضح بقدرة الله تعالى وحكمته فهل يصعب على الخالق شيء وهل للخطيئة كيان مستقل بعيد عن قدرة الخالق وعظمته ؟ - حاشا لله -.

لذلك زعموا ان الله سبحانه وتعالى ارسل ابنه الى الارض ووكل اليه المهمة، فما عليه الا ان يستسلم لليهود كي يصلبوه ويقتلوه شر قتلة وبهذا وحده تتطهر البشرية وتنجو من الخطيئة التي ارتكبتها آدم وجرتهم الى الجحيم ⁽¹⁾ وكل ذلك لتبرئة اليهود من دم المسيح (عليه السلام).

(1) ينظر: نظرة عن قرب في المسيحية، بربارا بروان، ترجمة مناف حسين الياسري، توحيد، ص 14.

(2) ينظر: المصدر نفسه، ص 40.

(3) ينظر: محاضرات في النصرانية، محمد ابو زهرة، ص 125.

(4) ينظر: الخلاص من الخطيئة، محمد عبد الرحمن عوض، ص 28.

وفيما يأتي بعض الفقرات من الاناجيل التي بنى عليها المسيحيون امر الخطيئة العامة، ففي الانجيل مرقس:

وفي رسالة رومية: " اذ الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله متبررين مجاناً بنعمة الفداء الذي ببسوع المسيح " (4).

ويقول النصارى ان أساس هذه الديانة تقوم على هذه الفقرة (5):

فهم يرون ان هذه النصوص تتحدث عن الفداء - كما يتصورونه - فداء بالدم كي تُغفر الخطيئة الابدية التي لا يمحوها شيء في قانون الله عندهم سوى ما حدث (9).

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) ينظر: المصدر نفسه، ص 42.

(3) مرقس 10: 44، 45.

(4) رومية 3: 23.

(5) يوحنا 1: 29.

(6) ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1 / 7.

(7) لقد ترجم المؤلف العبارة بقوله "اعطى ابنه الوحيد" وترجمتها شركة بايبل سوسياتي "بذل ابنه الوحيد" وليست احدى الترجمتين تفيد معنى "ضحى" او "فدى" بل تفيد معنى "اعطى او افد او ارسل" بدلالة قوله فيما جاء بعدها "لانه لم يرسل الله ابنه"، ينظر: الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، 1/ 7..

(8) يوحنا 3: 16.

(9) ينظر: الخلاص من الخطيئة، محمد عبد الرحمن عوض، ص 42.

ويقول عبد الواحد داود⁽⁵⁾ متقدماً فكرة التكفير هذه، ويؤكد على انها من مبتدعات الكنيسة: 'ان من العجب ان يعتقد المسيحيون ان هذا السر اللاهوتي، وهو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس البشري بسببها، ظل مكتوماً عن كل الانبياء السابقين ولم تكتشفه الا الكنيسة بعد حادثة الصلب'⁽¹⁾.

(5) عبد الاحد داود: هو دافيد بنجامين الكلداني، كان قسيساً للروم، وبعد اسلامه تسمى بعبد الأحد داود، ولد عام 1868م في أروميا من بلاد فارس وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك المدينة، وبين عامي 1886م- 1889م كان احد موظفي التعليم في ارسالية اساقفة "كانتري بوري" المبعوثة الى النصارى النسطوريين في بلده، وفي عام 1892م ارسل الى روما حيث تلقى تدريساً منتظماً في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية "بروبوغاندا فيدا" وفي عام 1895م تم

والخطيئة عند المسلمين ليست وراثية فهي شيء يكتسبه الإنسان عندما يفعل أشياء يجب عليه أن لا يفعلها أو عندما لا يفعل ما يجب عليه أن يفعله، والقول بأن كلاً منا يأتي إلى هذا العالم محملاً بذنب ارتكبه أحد الأسلاف الأقدمين لا يعني أقل من انكار صفات الله سبحانه وتعالى في العدل والرحمة⁽¹⁾.

المطلب الثاني : مفهوم الموت في المسيحية

ان الدين المسيحي الحالي هو بلا شك من نتاج أيدي اليهود، فكان من الطبيعي ان تكون عقيدة النصارى انعكاساً لما في تورااة اليهود، ولكن المفاجأة ان مسألة ما بعد الموت في الاناجيل اخذت شكلاً آخر على الرغم مما فيها من اضطراب وغموض ففي الوقت الذي تجنبت التورااة الكلام عن مسألة الموت وما بعده الا في بعض المناسبات، نجد ان الاناجيل اعطت الموضوع مساحة كبيرة ولكنها ربطت الموت وما بعده بمسألة موت السيد المسيح (ﷺ) وما يعرف عندهم بـ (قيامته) وهذا مما لا ذكر له في التورااة على الاطلاق (2).

اذ يعتقد النصارى ان الموت دخل العالم نتيجة لخطيئة آدم وحواء (عليهما السلام) وان الموت اجتاز الى كل الجنس البشري بسبب هذه الخطيئة الاولى، كما يعتقد النصارى ان المسيح المقام سيهزم كل انواع الشر بما في ذلك الموت (3).

لذلك يرى النصارى ان الموت ليس ختام كل شيء، بل ان هناك حياة فيما وراء القبر وان حياتنا على الارض ما هي الا اعداد لتلك الحياة (4).

ويقول النصارى لا بد ان يموت كل انسان موتاً جسدياً، الا ان المسيح مات جسدياً (بزعمهم) حتى لا نموت نحن موتاً روحياً، وقد أثر موته على كل من الماضي والحاضر والمستقبل، فقد غفر خطايا الماضي، واعطانا الروح القدس ليعيننا على خطايا الحاضر ووعدنا بالحيء ثانية ليرفعنا معه الى الحياة الابدية، الى مكان تختفى منه الخطيئة (5).

(1) ينظر: نظرة عن قرب في المسيحية، بربارا براون، ص 46.

(2) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والاناجيل، حسن الياش 2/ 121 (بتصرف).

(3) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، الملاحظة على كورنثوس الاولى 15: 21، 24.

(4) ينظر: المصدر نفسه 15: 30، 34.

(5) ينظر: المصدر نفسه، المحفوظة على العراقيين 9: 27.

فهم يقولون ان قيامة (يسوع) من الاموات هي الحقيقة المحورية لتاريخ المسيحية، فعليها تبنى الكنيسة، وبدونها لن يكون هناك كنيسة للمسيح، وقيامة يسوع (بزعمهم) قيامة فريدة وعقيدة متميزة⁽¹⁾.

اما عند المسلمين فإن الموت معاد وبعث أول، فان الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزي الذين اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن، فالبعث الاول: مفارقة الروح للبدن ومصيرها الى دار الجزاء الاول.

والبعث الثاني: يوم يرد الله الارواح الى اجسادها ويبعثها من قبورها الى الجنة أو الى النار، وهو الحشر الثاني⁽²⁾.

وليس لقيامة (يسوع) كما يدعي النصارى مجال في هذه العقيدة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين، وسورة الواقعة، وسورة القيامة، وسورة المطففين، وسورة الفجر، وغيرها من السور، وقد اقتضى عدله وحكمته ان جعلهما داري جزاء المحسن والمسيء، ولكن توفية الجزاء انما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار⁽³⁾، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُ أَجُورَ كُفٍّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾⁽⁴⁾.

وتذكر المصادر المسيحية ان المسيح القائم من الموت ينتمي من حينها الى عالم الميتافيزيق الـ (ماوراء) وترى انه انطلاقاً من نهاية مصيره وانطلاقاً من قيامته من بين الاموات نستطيع ان ندرك معنى نهاية قيامتنا⁽⁵⁾.

ويقولون ان كل الديانات الاخرى لديها نظم ادبية اخلاقية قوية، ومفاهيم عن الفردوس، كما ان لها كتبها الخاصة بها، ولكن ليس سوى المسيحية تقول ان الله صار جسداً - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -، ومات بالحقيقة لاجل البشر ثم قام من الاموات، ليملك على كنيسته الى الابد⁽⁶⁾.

(1) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، الملاحظة على لوقا 24: 6، 7.

(2) ينظر: الروح، لابن القيم، اعتنى به وعلق عليه هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف، بيروت لبنان، 1425هـ، ط1، ص82.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) سورة آل عمران: من الآية 185.

(5) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والانجيل، حسن الباش، 2 / 121.

(6) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، الملاحظة على لوقا 24: 6، 7.

ويعتقد النصارى ان كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين، سيجتازون موت الجسد وكذلك سيقوم كل البشر، الا ان المؤمنين يقومون للحياة الابدية مع الله، اما غير المؤمنين فيقومون للعقاب بالموت الثاني والانفصال الابدي عن الله (1).

والموت الجسدي: هو انفصال الروح عن الجسد حتى يزول منه مبدأ الحياة وينحل الى عناصره الاولى ويعود الى التراب، فيتميز بذلك عن الموت الروحي الذي هو انفصال النفس عن الله، ومعناه احد امرين، إما العذاب الابدي، أو الفناء الابدي، وفي كلتا الحالتين انفصال ابدي عن الله (2).

فهم يقولون: "ان موت الروح مأساة عظيمة، في حين أن موت الجسد ليس الا حادثة صغيرة في سجل الحياة الابدية العظيم، ومن اجل ايقاظ النفوس الميتة لاولئك الاحياء في الاجساد جاءت مظاهر الله الى الارض، والطريق الوحيد لموت الروح هو نكرانها خالقها ورفضها محبة ابينا السماوي حين يظهر كلمته على الارض في هيكل بشري" (3).

ولا فناء أبدي للروح فموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب، وهي كذلك حتى يردّها الله سبحانه وتعالى في جسدّها⁽⁴⁾.

اما الاجساد فهم يعتقدون بأنها تبعث اجساد روحية يوم القيامة، وقالوا أن الموت ليس هو النهاية بل هناك حياة في المستقبل، وان قوة الله التي أقامت يسوع المسيح من بين الاموات متاحة أمامنا الآن لتقيم الموتى روحياً الى الحياة (5).

والفكر المسيحي ليس فيه موت شامل، بل ان آخر أجيال هذا العالم لن يعرفوا الموت بل سيحشرون - دون ان يموتوا - مع المبعوثين من الموت، ثم يحاسبون⁽⁶⁾.

(1) ينظر: المصدر نفسه، الملحوظة على رؤيا 2: 11.

(2) ينظر: المصدر نفسه، الملاحظة على لوقا 24: 6، 7.

(3) ملكوت الاله السماوي، فرنجي ف فيل، دار الطباعة والنشر الشرقية، بيروت، لبنان، 1951م، ط1، ص114-115.

(4) ينظر: الروح، ابن القيم الجوزية، ص 42.

(5) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص 2240.

(6) ينظر: اليوم الآخر ونهاية الزمان، د. خالد صناديقي، ص 147.

والموت للمؤمن عند المسيحية ليس على سبيل القصاص لان المسيح قد أخذ على نفسه القصاص أي عقاب الشريعة بتمامه، بل قد صار الموت للمؤمن واسطة للانتقال الى الحياة الابدية، وكما ان مصائب المبررين من باب التأديب للانتقال لا القصاص الشرعي، كذا الموت لا يعد علامة غضب الله بل واسطة على حمل المؤمن الى دار البقاء كما قيل: "عزيز في عيني الرب اتقياؤه" (1) (2). فالذين يؤمنون بالمسيح لا يرون في الموت الا مدخلاً للحياة الابدية مع الله، فال محور الرئيسي للمسيحية ليس هو الموت بل الحياة (3).

وترى المسيحية ان انتصار المسيح على اعدائه يعني ايضاً انتصاره على الموت، انتصار الحياة على الموت، على اعتبار ان المسيح في نهاية الازمنة سينتصر على اعدائه ويقهر الشيطان ويغلبها مخلود ودوام فلا موت ولا معاناة ولا ألم (كما يزعم النصارى) (4).

وملخص مفهوم الموت عند المسيحية يقول بأن الموت عبور الى حياة اخرى بما ان المسيح مات ثم قام من بين الاموات الى عالم البرزخ والمخلود الابدي (5).

ويتأكد مما تقدم انه لا تقارب في مفهوم الموت بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية. فالقرآن الكريم يؤكد ان الموت هو الانتقال الى اول منازل الحياة الآخرة، وقد قضى الله سبحانه وتعالى بالموت على بني البشر لان الدنيا دار امتحان وعمل فحسب، والآخرة هي دار البقاء والمخلود. ويبدو ان الموت في المسيحية موتان:

الموتة الاولى: هي موت الجسد او ما يسمى بالموت الطبيعي الذي يحصل لجميع الخلائق وهو موت لا بقاء له حيث انه يزول عن صاحبه وشيكاً.

اما الموتة الثانية: عند النصارى فهي موت روحي ومعناه الانفصال الابدي عن الله وذلك لمن يبعث ويحاسب وهو لا يؤمن بقيامه عيسى من الاموات، وهو اما عذاب ابدي او فناء ابدي. والاجساد المقامة ستكون اجساداً روحانية خارقة لقوانين الطبيعة بزعم النصارى.

(1) علم اللاهوت النظامي، ص 1168.

(2) ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، سلسلة الدراسات، بغداد، العراق 2010م، ط 1، ص 136.

(3) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، الملاحظة على كورنثوس الثانية 5: 8.

(4) ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والانجيل، د. حسن الباش، 2 / 123 - 124.

(5) ينظر المصدر نفسه 2 / 124.

وان محور هذه العقيدة عند النصارى هي قيامة (يسوع) من بين الاموات فهم يرون انه مات ثم قام من الاموات من اجل البشر كي لا تموت موتاً روحياً، فهم يرون ان الموت عبور الى حياة اخرى للعيش مع المسيح في ملكوت الله.

اما في العقيدة الاسلامية فان الانسان يمر في حياته بثلاثة اطوار:

الطور الاول هو (رحم الام) والانتقال منه الى الطور الثاني تسمى (الولادة) وهي انتقال فردية.

والطور الثاني هو (الحياة الدنيا) والانتقال منه الى الطور الثالث سماها الله ﴿عَالَمٌ﴾ بـ (مصيبة

الموت) قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾⁽¹⁾ وهي انتقال فردية ايضاً.

واما الطور الثالث فهو (حياة البرزخ) والخروج من هذا الطور هو خروج جماعي لجميع الامم من اولهم الى آخرهم ويسمى هذا الخروج بـ (البعث والنشور)⁽²⁾.

وبعد هذه القيامة: إما نعيم دائم في جنة هرضها السموات والارض اعدت للمتقين، أو عذاب دائم في نار اعدت للعصاة المذنبين.

وعيسى ﴿عليه السلام﴾ في العقيدة الاسلامية انما هو رسول الله الذي بعثه الى بني اسرائيل خاصة، لم يصلب، ولم يميت، بل رفعه الله اليه، وسينزل قبل يوم القيامة الى الارض حكماً عدلاً لا نبياً مرسلًا، ويوم القيامة سيكون شهيداً على أمة كسائر الانبياء (عليهم السلام).

المطلب الثالث: مفهوم الروح في المسيحية

تكاد المسيحية تنظر الى الانسان نظرة روحية، فهم يزعمون ان هدفهم الاول هو تربية الروح وتحريرها ثم انقاذها⁽³⁾.

(1) سورة المائدة: من الاية 106.

(2) تم اقتباس هذه المعلومة من الدكتور محمد راتب النابلسي في احدى محاضراته.

(3) ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص128.

ومن اجل ذلك لابد ان يركز المسيحيون كل جهودهم على الجانب الروحي في الانسان، وان يهتموا بالروح، وان لا يضعوا في اعتبارهم الجانب الفاني - وهو الجسد - الاعمى غير العاقل الذي لا يعلم شيئاً عن الله (1).

ويعتقد ابن العبري ان النفس تنطبع في الجسم ولكن انطباعها ليس شديداً للغاية، لذا يزول البدن ولا تزول النفس بزواله، لكنها باقية الى الابد (خالدة) ببقاء العقل الذي هو علتها (2).
اما الادلة الثقيلة عند النصارى على خلود الروح فان العهد الجديد في تناوله للحياة الابدية والقيامة اوضح بكثير من تعليم العهد القديم فيها (3).

فهذا بولس المشرع الرئيس للمسيحية يقول بخلود الروح وقيامة الاموات وقد تحدث في رسالته الثانية الى اهل كورنثوس قائلاً: "لذلك لا نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى، فالداخل (الروح) يتجدد يوماً فيوماً... ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، لان التي ترى وقتية، واما التي لا ترى فابدية" (4).

وجاء في انجيل يوحنا ما نصه: "لتكون الحياة الابدية لكل من يؤمن به" (5).
كما جاء في رسالة بولس الى اهل رومية هذا النص: "... واما هبة الله فهي الحياة الابدية في المسيح..." (6).

فالادلة من الاناجيل كثيرة جداً على خلود النفس والبعث مما لا يدع مجالاً للشك ان النصارى يؤمنون بها ايماناً كاملاً وانها ايدت فكرة الخلود تأييداً كثيراً (7).

(1) الا ان العكس تماماً هو المعمول به فالفيلسوفون والفلاسفة المسيحيون احتراموا ويحترموا اجسادهم ويتمتعون بكل ما يمكن التمتع به متقادين لابدانهم وشهواتهم كل الانقياد، ثم ان مفسري الاناجيل يقولون بما ان الله روح فقد خلق الانسان على صورته ذات طبيعة روحية، ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص 105-106 (الهامش).

(2) ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص 125.

(3) ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص 131.

(4) كورنثوس الثانية 4: 16-18.

(5) يوحنا 3: 15.

(6) رومية 6: 23.

(7) ينظر: الخلود في حياة المصريين المعاصرين، د. سعيد عويس، مطابع الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1972م، ط 1، ص 55.

فالروح عند النصارى هي اساس الحياة، وهي الشخص الحقيقي والذات الداخلية، أما الجسد فهو الصورة الخارجية "الجسد بدون روح ميت" (1) كما يمكن ان يهلك الجسد وتتخلص الروح "ان يسلم مثل هذا الشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح" (2)، ويمكن ان يكون الشخص "غائباً بالجسد ولكن حاضراً بالروح" (3).

ويرى النصارى ان الجسد هو مسكن الروح، ومن ذلك تشبيه الجسد بلباس تلبسه الروح ثم تخلعه ثم تعود اليه (4).

ويرى النصارى ان الانسان متى ما مات عاد جسده الى التراب، وبقيت روحه فقط الى ان تتحد مرة اخرى بالجسد يوم القيامة (5) فالروح هي العقل والعنصر الخالد، وهي مصدر الارادة والضمير (6) وهي منطقة اللقاء مع الله (7) (8).

ويقول النصارى نحن البشر مزيج من التراب والروح، وكما تؤثر حياتنا الروحية في اجسادنا، كذلك تؤثر حياتنا الجسدية في نفوسنا، ولا نستطيع ان نرتكب الخطيئة باجسادنا دون ان نؤذي نفوسنا لان اجسادنا ونفوسنا في وحدة بلا انفصام (9).

(1) رسالة يعقوب 2: 26.

(2) كورنثوس الاولى 5: 5.

(3) كورنثوس الاولى 5: 3.

(4) بنظر: كورنثوس الثانية 5: 1-10.

(5) ينظر: علم اللاهوت النظامي، دار الثقافة المسيحية، مطبعة الجليل، القاهرة، مصر 1971م، ص 577.

(6) ينظر: قاموس الكتاب المقدس، ص 414.

(7) ينظر: دائرة المعارف الكتابية، د. القس صومائيل حبيب وآخرين، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، 1992 م، ط1، ص 143.

(8) لقد ذهب فرقة الكاثوليك من النصارى الى القول بان الانسان مؤلف من ثلاث جواهر ممتازة هي الروح والنفس والجسد، فالنفس هي (الروح الحيواني) وهي اصل الحياة الحيوانية ومقرها، بزعمهم، اما الروح فهي الجوهر الحاوي للحياة الروحية العقلية، فمتى مات الانسان المحلت نفسه (أي الحياة الحيوانية) وذهب جسده الى التراب، وبقيت الروح التي هي منطقة اللقاء مع الله. ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص 108-109 (بتصرف).

(9) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، للمحاضرة على كورنثوس الاولى 6: 12، 13.

فالنصارى يعتقدون بان ارواح المؤمنين تكون في حالة سعادة في الفردوس مع المسيح في انتظار القيامة للمجد والحياة، أما ارواح الاشرار فتكون في مكان عذاب، بانتظار قيامة الدينونة والهلاك، ويدعمون قولهم هذا من نصوص في الاناجيل فهم يقولون:

ان بولس يقول: "لي إشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جداً"⁽¹⁾.
وكاتب سفر الجامعة يقول: "فيرجع التراب الى الارض كما كان وترجع الروح الى الله الذي اعطاها"⁽²⁾.

وكاتب المجيل متى يقول: " لا تخافوا الذين يقتلون الجسد، ولكنهم يعجزون عن قتل النفس، بل بالاحرى خافوا القادر على ان يهلك النفس والجسد جميعاً في جهنم ⁽³⁾ .

وهذا يدل على ان الروح الصالحة في سعادة دائمة في القبر وبالمقابل تكون الروح الشريرة في عذاب دائم الى قيامة القيامة ⁽⁴⁾ .

وفي المسيحية فان الارواح لا تنال ثوابها او عقابها على اثر انفصالها من اجسادها، بل تأخذ عربوناً فقط من السعادة اذا كانت صالحة، أو من التعاسة اذا كانت طالحة حتى يجيء يوم القيامة، فالارواح الصالحة التي انفصلت بالموت لا تتمتع مباشرة بملكوت السموات، بل تنعم في مكان خاص عنده الله للمتوفين من الاتقياء قبل قيامه الاجساد للدينونة (5).

ويبدو ان الروح في المسيحية خالدة لا يتسلط عليها الفناء، وان الروح عندهم لم تخلق لهذه الحياة الفانية انما خلقت لتكون في الحياة الدائمة.

وفي معتقدهم ان الروح لا تموت بموت الجسد - كما قال بذلك اليهود- فهي باقية لتعود وتتحدد بالجسد يوم القيامة بعد قيام الجسد من بين الاموات.

المطلب الرابع: غفران الذنوب ودخول الجنة في المسيحية

من المعلوم في كل الاديان ان المسيء لابد ان يُحاسب عاجلاً أو آجلاً، وان تاب واصلاح فانه يحصل على العفو من الذي بيده الأمر، والتوبة من الذنوب عهد بين الانسان وربه لا تحتاج الى واسطة،

(1) فیلی 1: 32.

(2) سفر الجامعة 12: 7.

(3) منہ، 10: 28.

(4) ينظر: اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة، يسر محمد سعيد مبيض، ص 67.

(5) ينظر: مفهوم الروح في الديانات السماوية، د. كريم نجم خضر، ص 132.

بل كل ما في الامر الاقلاع عن الذنوب والندم على فعلها وعدم العودة اليها، أما في الملة النصرانية فان التوبة لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القس أو الكاهن في الكنيسة، فييوح بما اقترفه من ذنوب ثم يباركه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه ويدخل الجنة⁽¹⁾.

ومما يلفت الانتباه ان الكنيسة اعطت لنفسها الحق في أن تعفوا عن الخطايا وتحط الذنوب عن المذنبين، وقد اشتهر في اوربا "صك الغفران" الذي كان يعطى لمن اراد مقابل مبلغ من المال⁽²⁾.

لذلك استغلت الكنيسة والقساوسة الأمر، وطبعوا صكوك الغفران، فإذا ما أراد البابا⁽³⁾ ان يبني كنيسة او يجمع لشيء ما، وزع هذه الصكوك على اتباعه ليبيعوها للناس كالذين يبيعون اسهم الشركات او اوراق اليانصيب، ويوجد في الصك فراغ ليكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه، والعجيب ان الذي يشتري هذه الصكوك سيغفر له ذنبه السابق واللاحق أي ما تقدم وما تأخر، وهي تخلص صاحبها من جميع التبعات والحقوق التي في ذمته، وبعبارة اخرى فان هذا الصك بمثابة الاذن بارتكاب الجرائم بعد ان اصبحت اللجنة مضمونة والذنوب مغفورة⁽⁴⁾. ولعل نص الصك يغنينا عن التعليق عليه!

"ربنا يسوع المسيح يرحمك يا... يكتب اسم الذي سيغفر له.. ويملك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية، وانا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميع القصاصات والاحكام والطائلات الكنيسية التي استوحيتها، وايضاً من جميع الافراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفضيعة، ومن كل علة، وان كانت محفوظة لايينا الاقدس البابا، والكرسي الرسولي، واحو جميع اقذر الذنوب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة، وارفع القصاصات التي تلتزم بمكابدتها في المطهر وارذك حديثاً إلى الشركة في اسرار الكنيسة واقرنك في شركة القديسين، اردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك، حتى انه في ساعة الموت يغلق امامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى

(1) ينظر: الشخصية النصرانية في ضوء القرآن الكريم، فاضل محمد كمبوع الزيدي، ص88 وما بعدها.

(2) ينظر: الخلاص من الخطيئة، محمد عبد الرحمن عوض، ص44.

(3) البابا: لقب على القائم بامور دين النصارى الملكانية "الكاثوليكية" بمدينة رومية، والباب قائم في النصارى مقام الخليفة، بل به عندهم يناط التحليل والتحريم، واليه مرجعهم في امور دياتهم، واصله البابا في زيادة الف في آخره، والكتاب يشتملها في بعض المواضع ويحذفونها في بعض، وربما قيل فيه البابا بابدال الالف هاء، وهي لفظة رومية أي ' يونانية' ومعناها أبو الآباء، واول ما وضع هذا اللقب عندهم على بطرك الاسكندرية. (القلقشندي: صبح الاعشى 5/ 472، 8/ 42).

(4) ينظر: مقارنة الاديان (المسيحية) د. احمد شلي 2/ 254.

عمل العذاب والعقاب، ويفتح الباب الذي يؤدي الى فردوس الروح، وان لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الاخيرة، باسم الاب والابن وروح القدس⁽¹⁾.

اما مسألة صكوك الغفران فهي مسألة بعيدة الجذور في التاريخ، فهي نابعة من فكرة مصير الروح بعد الموت... وخلاصته ان العقاب الذي يلقاه الميت في الجحيم قد ينتهي اذا كفر الانسان عن ذنبه قبل موته، او كفر عنه انسان آخر من الناس، وهذا المذهب هو أصل نشأة فكرة صكوك الغفران والتي كان عليها اليونان، ثم جاءت الكنيسة وتبنتها

وزادت عليها بأن كفرت عن جميع المسيحيين بقتل وصلب المسيح، ودخوله الجحيم من اجل خلاص البشرية⁽²⁾.

فكانت هذه الصكوك اكبر وسيلة لاستغلال الناس وابتراز اموالهم وهذا ما حمل بعض الفلاسفة من شن حملة شعواء على المجتمع الوثني والتقاليد الوثنية التي كانت تستخدم هذه الوسيلة، فكانوا يقولون:

' يقرع المتنبثون المتوسلون ابواب الاغنياء ويدخلون في روعهم انهم قد وهبوا القدرة على ان يكفروا لهم خطاياهم، او خطايا آبائهم بضروب من التضحية والرقى... ويقنعون الافراد ومدناً باكملها ان التوبة من الذنوب والتكفير عنها يتمان بتقريب القرابين، والقيام بضروب من الاحتفالات التي يشغلون بها ساعات الفراغ، والتي يتقدمون بها الى الاحياء والى الموتى على السواء، وهم يسمون العمل الأخير 'الاحتفالات' طقوساً خفية، ويدعون انها تنجينا من عذاب النار، فإذا اغفلناه فلا يعلم احد ما يصيبنا من عذاب'⁽³⁾.

هذا منشأ فكرة صكوك الغفران التي تعود في اصلها الى الوثنيين قبل المسيحيين وربما كانت بمفهومها الوثني اقرب الى المنطق من الفكرة التي يحملها المسيحيون والله يعلم كم لهذه الفكرة السيئة من آثار سلبية على المجتمع البشري⁽⁴⁾.

وهكذا نجد ان الكنيسة تعطي نفسها الحق في ان تمحو الذنوب والخطايا وتُسقط العقوبات 'القصاصات' في الماضي والحاضر والمستقبل، وتزعم انها تملك ان تفتح ابواب الفردوس الروحي وتغلق

(1) المصدر نفسه.

(2) ينظر: الكتاب المقدس في الميزان، محمد علي برّو العاملي، ص 401.

(3) الكتاب المقدس في الميزان، محمد علي برّو، نقلاً عن قصة الحضارة، ول ديورانت، 6 / 345 - 346.

(4) ينظر: المصدر نفسه، ص 402.

ويعتقد النصارى انه لا يمكن دخول الجنة إلا بعد الاقرار بالذنوب للقسيس، وان كل من يخفى
منه ذنباً فلا ينفعه إقراره، فهم في كل ستة عند صيامهم يمشون الى الكنائس ويقولون بجميع ذنوبهم
للقسيس الذي يقوم بكل كنيسة، وفي سائر اوقاتهم، ولكن لا يقر احد بذنوبه إلا إذا مرض وخاف
الموت، فإنه يبحث الى القسيس فيصل اليه ويقر له بجميع ذنوبه فيغفرها له، ويكون الاقرار مصحوباً
بالتأسف والندامة والعزم الثابت على ترك الخطيئة وعدم الرجوع اليها، وهم يعتقدون ان كل ذنب
غفره القسيس فإنه مغفور عند الله تعالى (2).

ومما يجب الإشارة إليه ان اعتراف المذنب أمام القس يجب ان يكون في خلوة تامة حتى يغفر له ذنبه، رجل كان أو امرأة، وفي الخلوات حدثت اشياء يقشعر لها الوجدان وتنفطر لها الاكباد، ومن ذلك ما نقله الدكتور احمد شلبي نقلاً عن مجلة رسالة الحياة " النصرانية التي نشرت صوراً من ذلك يندى لها الجبين، كما ذكرت احداثاً محددة اعتدى فيها رجال الدين على المعترفات بذنوبهن (4).

(4) ينظر: الشخصية النصرانية في ضوء القرآن الكريم، فاضل محمد كمبوع، ص222 نقلاً عن (المسيحية) د. احمد شلي، ص255.

وليس عند النصارى على من زنا او لاط او سكر حجة في الدنيا ابداً ولا عذاب في الآخرة، لان القس والراهب يغفره لهم، فكلما اذنب احدهم ذنباً اهدى للقس هدية او اعطاه درهماً او غيره ليغفر له به واذا زنت امرأة احدهم بيّتها عند القس ليُطَيِّبها له فاذا انصرفت من عنده واخبرت زوجها ان القس طيَّبها قيل ذلك منها وتترك به (1).

وفضلاً عما تقدم فإننا نجد أن من قواعد دين النصارى "التغطيس"⁽²⁾ فقد جاء فى انجيل مرقس ما نصه:

"من آمن وتعهد فقد خلص، ومن لم يؤمن فسوف يدان" (3).

فمن أجل هذا النص يعتقد النصارى انه لا يمكن دخول الجنة الا بالتغطيس، والتغطيس هو غفران الذنوب بزعمهم، وان هذه القاعدة في التغطيس مما افتعلوه مكذباً في أنجيلهم افتراءً على الله ورسوله (4).

ثم يقال للنصارى ان كانت كل الذنوب والمعاصي تغفر بواسطة صكوك الغفران والاعتراف بالذنب امام القس في الكنيسة، فلماذا تعمّدون بعض الناس وهم على فراش الموت وتزعمون بان التعميد طهارة من الذنوب وحتى نكون منصفين في البحث لم يكن النصارى كلهم مؤمنين بفكرة غفران الذنوب وصكوك الغفران فمنهم من قال: ان صكوك الغفران دجل وكذب وان الخطايا والذنوب لا تغفر إلا بالتوبة والندم⁽⁵⁾.

(1) ينظر: هداية الحيارى في اجوبة اليهود والنصارى، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر ابن ايوب بن سعد الزرعي
الدمشقي، الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة 1/ 142.

(2) التغطيس: ويسمى " المعمودية " أحد أسرار الكنيسة السبعة عند النصارى ويقولون عنه انه " سر مقدس به نولد ميلاداً ثانياً، بتغطيسنا في الماء ثلاث دفعات على اسم الثالوث، الاب، الابن، الروح القدس " ينظر: تحفة الاربب في الرد على اهل الصليب، عبد الله الترجمان، ص 80.

(3) مرقس 16:16.

(4) ينظر: المصدر السابق.

(5) وهذا هو رأي اتباع "لوثر" من طائفة البروتستانت، ينظر: الشخصية النصرانية في ضوء القرآن الكريم، فاضل محمد كمبوع، ص 223، نقلاً عن دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبد العزيز الخلف، ص 376.

ويبدو ان فرقة البروتستانت هذه هي من صنيعه اليهود الذين ما تركوا امةً بحالها دون ان يزرعوا في جسد هذه الامة او تلك الفرقة والخلاف لاضعاف الامم والسيطرة عليها، ولنا في الامة الاسلامية امثلة لا تعد ولا تحصى من الفرق والمسميات التي زرعها اليهود في جسد هذه الامة للطعن في الاسلام ولاضعاف الامة الاسلامية بالفرقة والخلاف، فلم يشذ البروتستانت عن هذه العقيدة الا لاجل الخلاف والفرقة بين المسيحيين، وما ذاك الا من صنيعه اليهود، وليس هذا من الأنصاف الذي ذكره المؤلف في حق البروتستانت في شيء.

اما لمن لم يكن اهلاً للمغفرة ولا يستحقها فالدعاء بالمغفرة له حتى من الرسل الكرام (عليهم الصلاة والسلام) غير مستجاب اذ قال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (1).

وليس الاصل في الانسان ان يكون مخطئاً حتى يكفر عنه، بل الاصل فيه الطهارة والتقوى والطاعة، فالانسان يولد على الفطرة من التوحيد والطهارة، ولا يستطيع ان يكفر انسان عن انسان آخر، ولا ان يتحمل تبعته، والذي ينجي الانسان هو عمله الصالح وتقوى الله وطاعته (2).

المطلب الخامس: الجنة عند علماء النصارى

لقد شغل الكتاب المسيحيون، والتوراتيون، وما بعد التوراتيون انفسهم تماماً مثلما فعل اسلافهم اليهود، بالافكار والتعاليم، وتعني كلمة "رؤياً الكشف عن اشياء هي بالعادة غيابة، وتحدث الرؤيات بشكل عام عن العلامات والانذارات التي تشير الى نهاية هذا العالم، وعن طبيعة العالم الآخر (3).

وقد فتنت الغرابة والغموض التي تعلقت بسمة الجنة الكتاب المسيحيين منذ العصور المبكرة، وانها من اكثر النصوص اهمية بسفر الرؤيا الذي يعود تاريخه الى منتصف القرن الثاني (4).

ولا تزال هناك قضية ماذا يحدث بعد الموت، لقد تكلم جميع الانبياء (عليهم السلام) عن سعادة الجنة ورعب النار، وقال بهذا الكلام نبي الله عيسى (عليه السلام) كذلك، فقال تعالى حاكياً عن لسان عيسى (عليه السلام): ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ (5).

فالذين ساروا على نهج بولس في المسيحية كان يقلقهم ذلك ايضاً، وارادوا ان يعرفوا بالضبط كيف يمكنهم ان يؤمنوا لانفسهم مكاناً في الجنة عندما تأتي نهاية العالم (6).

(1) سورة التوبة: الاية 80.

(2) ينظر: الكتاب المقدس في الميزان، محمد علي برز، ص 403.

(3) ينظر: الاناجيل النصوص الكاملة، آ.د. سهيل زكار، ص 769.

(4) ينظر: المصدر نفسه ص 771.

(5) سورة المائدة: من الاية 72.

(6) ينظر: نظرة عن قرب في المسيحية، بربارا براون، ص 5.

فالعقيدة اليهودية تقول ان الخلاص يمكن بلوغه عبر طاعة الشريعة، وبولس يقول: ان مجيء عيسى قد الغى طاعة الشريعة كواسطة للخلاص:

"واذن نستنتج ان أي انسان يصبح باراً بالايمان بدون اعمال الشريعة" (1).

ورغم قول الاناجيل ان عيسى جاء ليس لتهديم الشريعة وانما جاء لتحقيقها (2) فان بولس ضرب بكل ذلك عرض الحائط قائلاً ان الايمان بعيسى (الملك) وحده يكون ضرورياً للخلاص، وحسب ما يقول بولس فان مجيء عيسى وتضحيته بحياته للتكفير عن ذنوب البشر قد وضع حداً للحاجة لاتباع شريعة الله حتى يبلغ الانسان الخلاص (3).

ولهذا فاننا نجد النصارى ينكرون النعيم الحسي في الجنة المتمثل في الطعام والشراب والنكاح في الجنة، ويبدو هذا الانكار واضحاً من خلال الشبهات التي كتب فيها أحد القساوسة قائلاً:

"وانتم تقولون: ان في الجنة اكلًا وشرباً ونكاحاً وجميع ذلك، ولا يمكن بوجه من الوجوه وقوعه عندنا، وذلك اننا اذا حشرنا يوم القيامة حشرنا باجسادنا ونفوسنا ولكن لا نأكل ولا نشرب" (4).

كما نجد هذا الانكار في كتب احد النصارى الذي ألفه للطعن في دين الاسلام، حيث قال: "والآيات والاحاديث المتضمنة للذكر ما في الجنة من مأكول ومشروب ومنكوح، فيها من الاحاديث ما هو صحيح وباطل، وانكر ذلك واستعظمه" (5).

وهذا هو أحد أطوار تبدل وتغير العقيدة المسيحية التي عرف عنها التبدل والتغير حسب المصالح والاعراض. وقد اجيب على هذه الشبهة باجابات كثيرة منها:

ان في التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى حديثاً عن أكل آدم وزوجته من الشجرة التي في الجنة وطردهما منها بسبب ذلك (6).

(1) رومية 3: 28.

(2) ينظر: الإنجيل متى 5: 17.

(3) ينظر: نظرة عن قرب في المسيحية، بربارا براون، ص 51.

(4) بين الاسلام والمسيحية، ابو جعفر احمد بن عبد الصمد بن ابي عبيدة الانصاري الساعدي الخزرجي (ت 582هـ) حققه وقدم له وعلق عليه، د. محمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ص 105.

(5) الانتصارات الاسلامية في علم مقارنة الاديان، نجم الدين البغدادي الحنبلي الطوفي، دارسة وتحقيق: د. احمد حجازي السقا، مكتبة النافذة، ص 130.

(6) ينظر: سفر التكوين 3: 6، 3: 23، وينظر: بين الاسلام والمسيحية، الخزرجي، ص 282.

وجاء في الاناجيل ان المسيح قال لتلاميذه ليلة اكل معهم الفصح وقد سقاهم كأساً من خمر، قال: "اني لا اشربها معكم ابداً حتى تشربوها معي في الملكوت عن يمين الله" (1).
 ورد في الاناجيل ان المسيح قال لتلاميذه في وصية اوصاهم بها: "لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كرسي تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر" (2).
 وجاء في الاناجيل ان المسيح يقول: "الحق اقول لكم: كل من ترك بيتاً او اخوة او اخوات او اباً او أمّاً او امرأة او اولاداً او حقولاً من اجل اسمي يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الابدية" (3).
 فهذا نص صريح في ان الناس في نعيمهم في الآخرة كما هم في الدنيا، لانه ذكر الـ (امرأة) وهو ما يعني (الزوجة) ولا يخفى ما فيه من دلالة واضحة على النكاح، وذكر (الحقل) الذي لا يمكن تصور فائده الحقيقية الا توفير متطلبات الاكل، وكذلك قال في انجيل مرقس: "من ترك شيئاً لي اخذ ضعفه في الحياة الدائمة" (4). وهو عام في كل ما ترك في الدنيا يشمل النكاح والاكل والشرب وغيرهما (5).
 وهذا يبين مدى التناقض بين اقوال علمائهم وبين ما في اناجيلهم.
 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): "واليهود والنصارى والصابئون من المتفلسفة وغيرهم فانهم ينكرون ان يكون في الجنة اكل وشرب ونكاح ويمنعون وجود ما اخبر به القرآن" (6).
 وان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) لعله قصد المتأخرين منهم وليس المتقدمين في زمن التأليف "الاناجيل".

ورّد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) قائلاً:

"ان ما ورد في القرآن الكريم من وصف ملذات الجنة ان حقيقتها ليست مماثلة لما في الدنيا، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه في الاسماء، فنحن نعلمها اذا خاطبنا بتلك الاسماء من جهة القدر

(1) النص في انجيل متى: "واقول لكم من الآن لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديداً في ملكوت ابي" متى 26: 29.

(2) لوقا 22: 30.

(3) لوقا 18: 29.

(4) ينظر: مرقس 10: 29، 30.

(5) ينظر: الانتصارات الاسلامية في علم مقارنة الاديان، الطوفي، ص 131.

(6) رسائل الاكليل من مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية، 2 / 11.

المشترك بينهما، ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا، ولا سبيل الى ادراكنا لها لعدم ادراك عينها او نظيرها من كل وجهة، وتلك الحقائق على ما هي عليه⁽¹⁾.

وهذا الرد من شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) انما هو في اوجه الخلاف فيما ذهبت اليه اليهود والنصارى في شبهة المآكل والنعيم بين اهل الجنة واهل الدنيا.

وفي النصرانية من قال بمحشر الارواح دون الابدان، وقال ان عاقبة الاشرار في القيامة غم وحزن، وعاقبة الاخيار سرور وفرح، وانكروا ان يكون في الجنة نكاح واكل وشرب، وقال مار اسحق منهم: ان الله تعالى وعد المطيعين وتوعد العاصين ولا يجوز ان يخلف الوعد لانه لا يليق بالكريم، ولكن يخلف الوعيد فلا يعذب العصاة ويرجع الخلق الى سرور وسعادة ونعيم، وعمم هذا الكل اذ العقاب لا يليق بالجواد الحق تعالى⁽²⁾.

لعل فلاسفتهم في هذه النظرة الى مسألة الوعد والوعيد لم يجيدوا الانكار، وايضاح ذلك انهم اعتقدوا ان الله تعالى كريم بوعدته ومتجاوز عن وعيده، فلا حاجة لفصل الابدان عن الارواح فانها من تمام النعمة والنعيم.

وان تعلّق النصارى بقول اسلافهم: ان اهل الجنة لا يتزوجون، قلنا لهم: لو قدرنا صحة ما نقلتموه عن اسلافكم من ورود هذا اللفظ بعينه لم يلزم نفي ما صرنا اليه من التمتع بالنساء في الجنان، إذ يحتمل ان يراد به انهم لا يتزوجون الزواج المعروف المألوف من قاعدة النكاح والزواج الديني وهو تقديم الخطبة وبذل الصداق والعقد والشروط وغير ذلك مما فيه حرج وكلف على الناكح، بل يمنحون ذلك ويمتلكونه ويورثونه وراثته وتملكاً والدليل عليه في الانجيل: "من ترك زوجة من اجلي في الدنيا فانه يعطى مائة ضعف ويرث الحياة الدائمة"⁽³⁾ (4).

ويستدل النصارى على ذلك بما ورد في انجيل متى⁽⁵⁾ ومرقس⁽⁶⁾ ولوقا⁽⁷⁾: "حين جاء الى المسيح صدوقيون - وهم فرقة من اليهود - يسألونه عن امرأة تزوجت بسبعة ازواج واحداً تلو الآخر فلمن من

(1) المصدر نفسه.

(2) ينظر: الملل والنحل، الشهرستاني، 1/ 223.

(3) مرقس 14: 25.

(4) ينظر: تحجيل من حرف التوراة والانجيل، صالح بن الحسين الجعفري، 1/ 215.

(5) ينظر: متى 22: 22-30.

(6) ينظر: مرقس 12: 18-25.

(7) لوقا 20: 27-35.

السبعة تكون زوجة يوم القيامة؟ فقال المسيح: تفضلون- اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لانهم في القيامة لا يُزَوَّجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة في السماء.

ويعتقد النصارى بالبعث الجسدي، وقد ورد في "قاموس الكتاب المقدس": "تتضمن القيامة بحسب تعليم الكتاب المقدس قيامة الاجساد وتغيير هذه الاجساد وبقائها الى الابد..." ثم قال: "ولقد علم المسيح بوضوح بان الموتى سيقومون"⁽¹⁾.

كما ان النصارى يؤمنون بالنعيم الابدي في الجنة والعذاب الابدي في النار، كما جاء في انجيل متى: "ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، ثم يقول ايضاً للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته... فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياة ابدية"⁽²⁾.

ويلاحظ ان مخالفة المفكرين المتأخرين منهم لنصوص الاناجيل المتقدمة انما يوحى لابتعادهم كل البعد عن شريعة المتقدمين في بعث الاجساد والارواح وفي هذا دلالة واضحة على التحريف الحاصل في هذه الديانة.

الا انهم يزعمون ان الجنة ليس فيها اكل ولا شرب ولا نكاح ولا شيء من المتع الحسية وانما يعتقدون ان المتعة تكون برؤية الله فقط، فلهذا يقول ميخائيل مينا: "ان نعيم الابرار هو عبارة عن اتصالهم بالله ورؤيتهم لجلاله، ورؤية الله هي الجزء الاعظم الفائق كل خير الذي يملأ رغبة كل انسان، ويشبع شهوات نفسه، بل هو سعادته النهائية المشتهاة من كل مشاعره والتي اليه تتجه كل اشواق قلبه"⁽³⁾.

وهذا الرأي خالف المفكرون المنكرون لحشر الارواح دون الاجساد، لعل هذا الرأي لفلاسفتهم بقولهم ان السعادة في الجنة انما هي رؤية الله بلا نكاح ولا مأكلا ولا مشرب، وربما هذا الامر قد ورد عليهم من غير ديانة النصارى، ولعله اقتبس هذه الفكرة او هذا المعتقد من عقيدة المسلمين وهذا مما يلاحظ بكثرة عند النصارى وغيرهم.

(1) قاموس الكتاب المقدس، ص 748، 750.

(2) متى 25: 34.

(3) دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبد العزيز الخلف، اعضاء السلف، الرياض، السعودية، 1418هـ-

1997م، ط1، ص247، نقلاً عن علم اللاهوت النظامي، 2/ 1642.

وانكارهم هذا يعود الى انهم يرون ان الاجساد يوم القيامة ستكون اجساداً روحانية لا تحتاج الى الطعام والشراب، وليس فيها شهوة الجماع ولا فرق فيها بين جسد المرأة وجسد الرجل، ويستدلون بذلك بنصين احدهما في الانجيل متى والذي ينسبه الى المسيح **(السلامة)** ⁽¹⁾.

"لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء" ⁽²⁾.
والآخر من كلام بولس في رسالته الى اهل كورنثوس الاولى وهو يتحدث عن قيامة الاموات:
يزرع جسماً حيوانياً ويقام جسماً روحانياً" ⁽³⁾.

وهذا الكلام من بولس لا دليل له عليه، وهو من اختراعاته وافتراءاته العديدة.
اما النص المنسوب الى المسيح **(السلامة)** فليس فيه سوى نفي الزواج، وليس فيه نفي الطعام والشراب، ولقد ثبت في نصوص الاناجيل اثبات الطعام والشراب في الآخرة، فقد ذكر لوقا ان المسيح قال لتلاميذه الذين يؤمنون به: "وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي، وتجلسوا على كراسي تدينون بها اسباط اسرائيل الاثني عشر" ⁽⁴⁾.

ويلاحظ ان عقيدة النصارى هذه فيها خلط بين الجسد الذي اسموه حيواني وبين الجسد الذي اسموه روحاني فلم يفهموا الفرق بين الجسد الروحاني والجسد الحيواني، فكان قياسهم في الاكل والشرب والنكاح، ونسوا ما في باطن هذا الجسد من الحقد والكراهة والغل والبغضاء والغيرة والحسد وغيرها من امراض الروح، فكانهم غفلوا عن داء الشر والخير عند ابن آدم لاننا نعرف في ديننا الخفيف ان اهل الجنة لا يدخلون الجنة الا بعد ان يشربوا من عينين من الماء على ابواب الجنة، الاولى تطهر باطنهم من الحقد والبغضاء والحسد وغيرها، والاخرى تطهر ظاهريهم.

ثم نجد في الانجيل متى ان المسيح قال بعد آخر شراب شربه معهم:
"واقول لكم اني من الآن لا اشرب من نتاج الكرمة هذه الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديداً في ملكوت ابي" ⁽⁵⁾.

وهذه واحدة من افتراءات اناجيل النصارى في ان المسيح **(السلامة)** يشرب الخمر - حاشاه -.

(1) المسيح **(السلامة)** لم يقل الا ما قالت به الانبياء والرسل، إنما قولوه ما لم يقل.

(2) متى 22: 29.

(3) كورنثوس الاولى 15: 44.

(4) لوقا 22: 29.

(5) متى 26: 29.

فهذه النصوص تعارض ذلك النص السابق الذي ينكر النعيم الحسي وتدل على عدم صحته، لان الحق ان اهل الجنة يتنعمون فيها نعيماً كاملاً ذكره الله ﴿وَلَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ﴾ في القرآن الكريم وبيّنه النبي محمد ﴿ﷺ﴾ بياناً شافياً، وليس هناك مانع عقلي منه، والله على كل شيء قدير وفضله عظيم ⁽¹⁾.

وفي كتاب النصارى ما يؤيد النعيم الجسدي في الجنة وان كانوا لا يؤمنون بذلك فنحن نعلم ان دين النصارى وعقيدتهم من وضع القساوسة، واذا حاكمنا عقيدتهم ودينهم الى كتابهم لأتضح لنا بطلانها، او انهم يعتقدون خلاف ما في كتابهم⁽²⁾.

وفيما يأتي بعض النصوص من كتابهم التي تتحدث عن الجزاء في الآخرة المتمثل في الطعام والشراب والنكاح في الجنة.

فقد ورد في كتابهم شرب الخمر في ملكوت الله أي الجنة:
 "اني اقول لكم: لا اشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه اشربه
 معكم جديداً في ملكوت أبي"⁽³⁾ والمعلوم شرب الخمر في الدنيا عندهم حرام.

وهذا النص كافٍ لبيان حسية الجنة وإقامة الحجة على النصارى كما صرح بذلك الإنجيل متى الحالي.
كما ورد في كتابهم اشتغال الجنة على الأكل، فقد جاء في الإنجيل لوقا ما نصه:
"وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي" (4).
وجاء في الإنجيل يوحنا ما نصه: "اعملوا لا للطعام البائس بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي يعطيكم ابن الإنسان لان الله الاب قد ختمه" (5).

وورد فيه ايضاً قولهم للمسيح: "آباؤنا اكلوا المنّ في البرية، كما هو مكتوب هو اعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا فقال لهم يسوع: الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء" (6).

(1) ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبد العزيز الخلف، ص 249.

(2) ينظر: الانترنت، موقع مسيل الاسلام للرد على الشبهات، المتع الجسدية في الجنة.

(3) مرقس 14: 25.

(4) لوقا 22: 28.

(5) یوحنا 6: 27.

(6) یوحنا 6: 32.

فقد استمرت عقيدة انكار البعث والحساب سائدة بين قطاعات كبيرة من بني اسرائيل، حتى ان مجيء المسيح بعد موسى (عليه السلام) بنحو ثلاثة عشر قرناً من الزمان، ولما جاء المسيح (عليه السلام) فانه اكد على عقيدة البعث والحساب - التي كان يؤمن بها قدماء المصريين وسجلو ذلك في إهراماتهم - قبل مولد يعقوب (عليه السلام) بأكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان (1).

وهناك بعض الاشارات على انه في الجنة سيكون الناس اجساداً وليسوا ارواحاً فكتابهم يشير الى ذلك اشارة واضحة، كما في مرقس: "وان اعثرتك يدك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من أن تكون لك يدان وتمضي الى جهنم الى النار التي لا تطفأ" (2).

وفي انجيل متى نجد ان الجنة فيها اجساداً ومن الممكن ان يكون الانسان في الجنة أعور أو أقطع - بزعمهم -.

"فان كانت عينك اليمنى تعثر فاقطعها وانقلها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، وان كانت يدك اليمنى تعثر فاقطعها والحقها عنك، لان خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم" (3).

وعلى الرغم من هذا كله فان النصارى يتجاهلون ما في اناجيلهم لان دينهم يجعل من تقليد قساوستهم واجب عليهم ويحتم عليهم التمسك به دون ما جاء في الاناجيل.

وفي انجيل لوقا ان (يسوع) قال: "اذا صنعت وليمة فادع المساكين والضعفاء لتكون مجازاتك في قيامة الصديقين، فقال من حضر: طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت الله" (4).

وفي انجيل لوقا ايضاً قال (يسوع) لتلاميذه: "اني ذاهب اعد لكم مائدة في الملكوت لتأكلوا وتشربوا وتجلسوا على كراسي المجد" (5).

وفي انجيل متى ما نصه: "الحق اقول لكم انه سيأتي قوم من المشرق والمغرب فيجلسون مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السماء" (6).

(1) ينظر: الاسلام والاديان الاخرى نقاط الاتفاق والاختلاف، لواء احمد عبد الوهاب، مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة، مصر، ص 49-59.

(2) مرقس 9: 43.

(3) متى 5: 29-30.

(4) لوقا 14: 12-15.

(5) لوقا 22: 29-30.

(6) متى 8: 10، 11.

وفي الانجيل لوقا ما نصه: "انكم ستاكلون وتشربون على مائدة ابي" (1).

ويتضح ان المسيحية فقيرة في تشريعاتها، وانها دين يعنى بالروحانيات ولا يهتم بشؤون الدنيا، وهذا يؤكد انها تكملة لاديان بني اسرائيل، فقد تركت لهذه الاديان كل مسائل التشريع أو اكثرها وقنعت بتوجيه العناية الى الجانب الذي اهمله اليهود، وهو جانب التسامح والحب والزهد في الدنيا، وهذه العبارة عن ردة فعل المجتمع الذي عانى من الماديات وهذا ما جرت عليه العادة وطباع البشر في مختلف العصور والازمنة، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان الانجيل النصارى انما هي امتداد لكتب اليهود وان اليد التي حرفتها واحدة لما فيه من تشابه الاسلوب وتبادل الادوار ووحدة الغرض الامر الذي يجعل من السهل معرفة انها ليست كتب منزلة من الله تعالى وليس من العدل والانصاف نسبتها اليه جل شأنه وان كل ما فيها من عقائد وتشريعات انما هي اباطيل وقصص وكلام رخيص، فثبت انها من عند غير الله تعالى حيث قال جل شأنه عن القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (2).

وبناءً على ما تقدم يتبين ان هناك ثلاثة مذاهب تتعارض في الانجيل بصدد مسألة الجزاء.
المذهب الاول: الجسد والروح معاً حيث ان جسد الانسان الصالح يبعث ويضيء كالشمس،
والانسان البار يشرب الخمرة على مائدة المسيح أو انه يحيا في مجد اسرائيل أو
انه يلقي ثمن ايمانه خبزاً وخمراً وشفاءً وحقوقاً وبيوتاً (3).

المذهب الثاني: الروح بلا جسد حيث ان الانسان الصالح سيثاب ولكن مكافأته مكافأة روحية محضة، فان الحياة الابدية
الموعودة هي معرفة الله والمسيح، وبعبارة اخرى فان اجر الايمان هو الايمان ذاته (4).

المذهب الثالث: الروح والجسد ولكن التنعم في الجنة للروح دون الجسد، وهو تنعم برؤية الله سبحانه وتعالى
بلا اكل ولا شرب ولا نكاح، ولا تتم الرؤية الا من خلال الجسد.

وكانهم ابطالوا النعيم والخور العين في الجنة، ويعزو هذا الخلاف والله اعلم الى الاختلاف في
تأليف الاناجيل، والتأثر بالاديان والفلسفات المعاصرة لهم، وغالب الظن ان هذا الاختلاف هو من
وضع اليهود وتلاعبهم في الديانة المسيحية.

(1) لوقا 22: 30.

(2) سور النساء: من الاية 82.

(3) ينظر: اخلاق الانجيل، البير بايه، ص 55.

(4) ينظر: اخلاق الانجيل، البير بايه، ص 55.

الفصل الثالث

الجنة في الإسلام

واختلف العلماء في سبب تسميتها بدار السلام الى قولين:
الأول: لأنها دار السلامة من كل آفة.

الثاني: إن السلام هو الله، والجنة داره فلذلك سميت دار السلام⁽²⁾.

ويمكن أن يجمع بين القولين لعدم تعارضهما، لأنها دار الله فهو السلام، وهي داره التي أعدها للمؤمنين، وهذه الدار سائلة وخالية من العيوب، فهي دار السلام والأمان والإطمئنان والراحة التي ليس فيها تعب ولا نصب ولا شقاء، بل نعيم دائم لا يزول ولا ينقص⁽³⁾.

والله تعالى جعل تحية أهل الجنة لبعضهم السلام فقال سبحانه: ﴿ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ ﴾ (4)

والملائكة تحييهم بالسلام قال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (5)

الاسم الثالث: دار الخلد.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ (6)

وسميت بذلك لأن نعيمها وأهلها خالدون فيها لا يخرجون منها، ولا يصيبهم الموت⁽⁷⁾.

(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان ص 239.

(2) ينظر: النكت والعيون (تفسير الماوردي) علي بن حبيب الماوردي البصري، محققه: خضر محمد خضر، راجعه د. عبد الستار أبو غدة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 1402هـ/1982م، ط1، 562/1.

(3) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، ص 24.

(4) سورة يونس: من الآية ١٠.

(5) سورة الرعد: الآية: ٢٤.

(6) سورة الفرقان: من الآية ١٥.

(7) ينظر: تفسير ابن كثير، 3/312.

والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور، قال تعالى: ﴿لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا نُكَوِّرُ﴾ (1)(2).

وقد تكرر وصف أهلها أنهم خالدون فيها كثيراً في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣﴾ أَيَّ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا. (٤)

وهذا الخلود الأبدي إنما هو بما يليق بال مخلوقات ودون الأبدية والبقاء الذي تفرّد به الله جل في علاه.

الاسم الرابع : دارالمقامة.

سمى القرآن الكريم اللجنة بـ (دار المقامة) في موضع واحد فقط، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ

(5) **الْمُقَامَةُ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَ فِيهَا نَصَبٌ** ﴿٥﴾

و دار المقامة: هي دار الإقامة التي لا نقلة معها ولا تحول⁽⁶⁾.

والمقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة يتزها المكلف ويرتحل عنها الى منزلة القبور ومنها إلى منزلة

العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق، واللجنة دار المقامة⁽⁷⁾.

وفسر العلماء المقامة على إنها دار الإقامة⁽⁸⁾.

الاسم الخامس : جنة المأوى.

أطلق القرآن الكريم اسم (جنة المأوى) على الجنة ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ

۱۰۷
عَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

(1) سورة الإنسان: من الآية ٩.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 11/395.

(3) سورة البقرة: الآية: ٨٢.

(4) ينظر: تفسير الطبري، 2/ 287.

(5) سورة فاطر: من الآية ٣٥.

(6) ينظر : تفسير الطبري، 20/ 474.

(7) ينظر: تفسير الرازي، 483/12.

(8) ينظر: تفسير غريب القرآن، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: احمد صقر، دار الكتب العلمية،

بيروت، لبنان، 1398هـ / 1978م، ص 361.

(9) سورة السجدة: الآية ١٩.

وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص من الجنان، كعدن، وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن عباس **﴿﴾** أنها تأوي إليها أرواح الشهداء، وروي أنها عن يمين العرش، وقيل: فيها رمز إلى ما ذكر من تجافيتهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا⁽¹⁾.

والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه كما قال تعالى في شأن عيسى وأمه مريم عليهما السلام: **﴿وَأَوْرَثَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾**⁽²⁾ أي يمكنهما الاستقرار فيها لأن بها مقومات الحياة⁽³⁾.

وقد وصف الله عز وجل الجنة فقال: **﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾**⁽⁴⁾ وقال تعالى عن النار: **﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾**⁽⁵⁾.

والمأوى على ما ذكره جمهور العلماء اسم مكان⁽⁶⁾، وكلمة المأوى تدل على الاستقرار بالمكان سواء كان في الجنة أم في أي مكان آخر⁽⁷⁾.

وقد اتفق العلماء على أن جنة المأوى إنما هي جنة الخلد⁽⁸⁾.

الاسم السادس: جنات عدن

ورد ذكر اسم جنة عدن في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة⁽⁹⁾.

-
- (1) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألويسي أبو الفضل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 11/16.
 - (2) سورة المؤمنون: من الآية ٥٠.
 - (3) ينظر: تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ص 3447.
 - (4) سورة النازعات: الآية ٤١.
 - (5) سورة النازعات: الآية ٣٩.
 - (6) ينظر: تفسير الألويسي، 12/16.
 - (7) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 25.
 - (8) ينظر: تفسير الطبري، 68/81، والجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرج الأنصاري الحنزلي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ) تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 107/14، تفسير ابن كثير، 463/3.
 - (9) ينظر: (سورة التوبة: 72، سورة الرعد: 23، سورة النحل: 31، سورة الكهف: 32، سورة مريم: 61، سورة طه: 76، سورة فاطر: 33، سورة ص: 50، سورة غافر: 8، سورة الصف: 12، سورة البينة: 8).

قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (1)

(جنت عدن): عدن المكان اذا أقام به، ومنه المعدن، وقيل هي أعلى الجنة، وقيل: أوسطها، وقيل: قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي، أو صديق، أو شهيد، ووصفت بأوصاف:

الأول: جري الأنهار من تحتها.

الثاني: إنهم فيها خالدون.

الثالث: طيب مساكنها.

الرابع: أنها دار عدن أي إقامة غير منقطعة (2).

والذي ذهب إليه المفسرون أن جنت عدن اسم عام للجنة، بمعنى انها جنت إقامة وخلود لأنه المناسب لمقام المدح (3).

الاسم السابع: الفردوس.

ورد ذكر الفردوس في القرآن الكريم في موضعين:

قَالَ تَعَالَى: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (4)

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (5)

اختلف أهل التأويل في معنى الفردوس، فقال بعضهم: عنى بها أفضل الجنة وأوسطها، وقيل: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها، وقيل: هي سرا الجنة وقيل ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، وفيها الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر (6).

(1) سورة التوبة: الآية: ٧٢.

(2) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي ابن محمد الشوكاني (ت: 1250هـ) 284/3.

(3) ينظر: تفسير الطبري، 10 / 124، ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، محمد ابن محمد العمادي ابو السعود، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 83/4.

(4) سورة الكهف: من الآية ١٠٧.

(5) سورة المؤمنون: الآية ١١.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 18/130.

وقال آخرون: هي البستان بالرومية.

وقيل: هي البستان الذي فيه الأعناب⁽¹⁾.

فالفردوس ربوة في وسط الجنة وأعلاها، وهي بمثابة بستان في وسط الجنة مرتفع ومشرف عليها، والله أعلم.

الاسم الثامن: جنات النعيم.

ذكر النعيم صفة للجنة ولأهلها في القرآن الكريم خمس عشرة مرة⁽²⁾.

قال تعالى: ﴿وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾⁽³⁾

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾⁽⁴⁾

وقد ذكر النعيم دون ذكر الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾⁽⁵⁾

وقيل أن (جنات النعيم) إسم يدل على الجنات جميعاً دون تحديده بجنة دون أخرى⁽⁶⁾.

الاسم التاسع: المقام الأمين.

نعت القرآن الكريم الجنة بهذا الاسم مرة واحدة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينَ﴾⁽⁷⁾.

إن الذين اتقوا الله تعالى بأداء طاعته، واجتناب معاصيه في موضع إقامة، آمين في ذلك

الموضع مما كان يخاف منه في مقامات الدنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان⁽⁸⁾.

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) ينظر: (سورة المائدة: 65، سورة يونس: 9، سورة الحج: 56، سورة الشعراء: 85، سورة لقمان: 8، سورة

الصافات: 43، سورة الواقعة: 12، 89، سورة القلم: 34، سورة المطففين: 22، 24، سورة التكاثر: 8، سورة

التوبة: 21، سورة المعارج: 38، سورة الإنفطار: 13)

(3) سورة المائدة: من الآية 65.

(4) سورة الشعراء: الآية 85.

(5) سورة الانفطار: الآية 13.

(6) ينظر: حادي الرواح الى بلاد الأفراح، محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

132.

(7) سورة الدخان: الآية 51.

(8) ينظر: تفسير الطبري، 50/22.

وأمين: يؤمن فيه من الآفات⁽²⁾، أي في الآخرة وهو الجنة، وقد أمنوا فيها من الموت والخروج،
ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيدِه وسائر الآفات⁽³⁾.

الاسم العاشر: مقعد صادق.

أي في مكان مرضي، مقربين عند مليك لا حد له في الملك والاقتدار، فلا شيء إلا وهو تحت ملكه وقدرته، فأي منزلة أكرم من تلك المتزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها (5).

وقيل: (مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق، وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم) (6).

(1) ينظر: تفسير الرازي، 17/14.

(2) ينظر: تفسير القرطبي، 16/192.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 147.

(4) سورة القمر: الآيتان: ٥٤ - ٥٥.

(5) ينظر: تفسير الكشاف، الزمخشري 6/ 460.

(6) تفسير الألومى 109/20.

(7) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص133، ونعيم الجنة في القرآن والسنة، عبد اللطيف عاشور، دار بو سلامة للطباعة والنشر، تونس، ص129.

(8) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 33.

وقال البعض ان (قدم صدق) اسماً للجنة⁽¹⁾، وقال بغير ذلك اغلب المفسرين⁽²⁾.

وقد ورد لفظ (قَدَّمَ صِدْق) في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهُمْ قَدَّمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾⁽³⁾، (قدم صدق) أي سابقة ومنزلة رفيعة، وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوي الى المنازل الرفيعة، وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة، وقيل: تقدمهم في البعث، وقد يكون المراد في ذلك التنبيه على أن ما نالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق القول والنَّية⁽⁴⁾.

ويلاحظ أن (قدم صدق) لا يعتبر اسماً للجنة، بل المراد منه أن لهم أعمالاً صالحة جعلتهم يدخلون الجنة، أو جعلتهم يسبقون غيرهم في الدخول إليها. والله أعلم.

وقيل ان (دار الحيوان) اسماً للجنة، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿وَابْتَغِ الْدَارَ الْآخِرَةَ لِهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ (5)

أي أن الدار الآخرة فيها الحياة الدائمة التي لا زوال فيها ولا انقطاع ولا موت معها⁽⁶⁾.
وقيل: هي دار الحياة الحقيقية إذ لا يعرض الموت والفناء لمن فيها أو هي ذاتها حياة للمبالغة⁽⁷⁾.
وقوله تعالى: (الدار الآخرة) بمعنى أن الدار الآخرة أوسع من الجنة لكونها تشمل الجنة والنار
وما الله أعلم به، إذ يقول الكافر: ﴿يَنْتَسِيئَنِي فَمَا تَنْفَعُنِي الْجَنَّةُ﴾⁽⁸⁾ والمؤمن في الجنة لا يقول هذا.
لذلك يبدو أن (دار الحيوان) لا يعتبر اسماً للجنة، والله أعلم.

(1) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 131.

(2) ينظر: تفسير الطبري، 58/11، وتفسير القرطبي، 307/8، وتفسير أبي السعود 117/4، وروح المعاني، الألوسي، 62/11، وتفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م، 144/11.

(3) سورة يونس: من الآية: ٢.

(4) ينظر: تفسير الألوسي، 7/424.

(5) سورة العنكبوت: من الآية: ٦٤.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 60/20.

(7) ينظر: تفسير الآلوسي، 15/313، والكشاف، الزخشي، 5/228.

(8) سورة الفجر: ٢٤.

المطلب الثاني: فضل الجنة على الدنيا في القرآن الكريم

متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غيب موعود، والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون في الحياة الدنيا، ومن أجل ذلك قارن الحق تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة، وبَيَّنَ أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل، وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة، وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها⁽¹⁾.

وقد ورد في القرآن الكريم بيان فضل الجنة على الدنيا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رِّبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (2)

ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى عدم النظر إلى المترفين وأشباههم في هذه الدنيا فإن هذا النعيم زائل، فهم في امتحان في هذه الدنيا⁽³⁾، كما أنه ابتلاء هؤلاء الذين لا يشكرون نعمة الله عليهم⁽⁴⁾. ولقد شدّد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة، ولباس الفسقة، ومراكبهم وغير ذلك، لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها محصل لغرضهم، وكالمغري لهم على اتخاذها، وقيل: ليس المنهي عنه هنا هو النظر بل هو الأسف، أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا⁽⁵⁾.

وقيل: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولولا حق الناس لخربت الدنيا⁽⁶⁾.

(1) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار) د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، عمان الأردن، 1991م، ط4، ص 223.

(2) سورة طه: الآية ١٣١.

(3) ينظر: اللجنة والتار في المنظور الإسلامي، ياسين خضير عجبل، اطروحة دكتوراه، الجامعة الاسلامية، كلية اصول الدين، 1427هـ - 2007م، ص 41.

(4) ينظر: تفسير ابن كثير، 3/235.

(5) ينظر: تفسير الرازي، 10/488.

(6) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1419هـ/1998م، ط1، 255/11.

أما قوله عز وجل ﴿إِن مَّا مَتَّعَنَا﴾ أي الذنأ به، والإمتاع الالذاذ بما يدرك من المناظر الحسنه ويسمع من الأصوات المطربة ويشم من الروائح الطيبة وغير ذلك من الملابس والمناكح، يقال أمتعته إمتاعاً ومتعه تمتيعاً، والتفعليل يقتضى التكثير⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي أشكلاً وأشباهاً من الكفار وهي المزاوجة بين الأشياء وهي المشاكلة، وذلك لأنهم أشكال في الذهاب عن الصواب، وقيل: أصنافاً منهم، وقيل: رجالاً منهم.

وقوله تعالى: ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ففي انتصابه أربعة أوجه:
أحدهما: على الذم وهو النصب على الإختصاص، أو على تضمين متعنا معنى أعطينا،
ومعنى الزهرة، بعينه وهو الزينة والبهجة.

ثانيهما: قيل: إضلالاً مني لهم.

ثالثهما: قيل: تشديداً في التكليف عليهم لأن الإعراض عن الدنيا عند حضورها والاقبال الى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ولذلك كان رجوع الفقراء الى الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الأغنياء.

رابعهما: لأن على من أوتي الدنيا ضرورياً من التكليف لولاها لما لزمتهم تلك التكاليف، ولأن القادر على المعاصي يكون الإجتنب عن المعاصي أشق عليه من العاجز الفقير، فمن هذه الجهات تكون الزيادة في الدنيا تشديداً في التكليف⁽²⁾.

وفي موضع آخر قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٥﴾ قُلْ أُوْثِقُوا بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٦﴾﴾ (3).

لقد زَيْنَ للناس حب الملاذ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، ثم حُب البنين وغالباً ما يكون للتفاخر والزينة، والقناطير المقنطرة من الأموال وحب الخيل والأنعام من البقر والإبل والغنم، والأرض التي يزرعها، فهذه كلها متاع الحياة الدنيا ﴿ذَلِكَ

(1) ينظر: تفسير الرازي، 10/488.

(2) ينظر: المصدر نفسه 489/10.

(3) سورة آل عمران: الأيتان ١٤-١٥.

مَتَكُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴿١﴾ أي: إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، وأن الذي عند الله هو الذي يبقى ولا يزال ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْرٌ الْمَتَابِ﴾ ^(١) أي: حسن المرجع والثواب ^(٢).

ويُخبر تعالى أنه زَيَّن للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ ^(٣) فلما زَيَّنَتْ لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات، تعلقَتْ بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع الى قسمين:

القسم الأول: جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطيرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها ضحبة البهائم السائمة، يتمتعون بملذاتها ويتناولون شهواتها، ولا يباليون على أي وجه حصلوها، ولا فيما أنفقوها وصرفوها، فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب.

القسم الثاني: عرفوا المقصود منها وإن الله جعلها ابتلاءً وامتحاناً لعباده، ليعلم من يقدم على طاعته ومرضاته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته، قد صحبتوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم، وعلموا أنها كما قال تعالى فيها: ﴿ذَلِكَ مَتَكُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ ^(٤) فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى ربهم ^(٥).

وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذيرٌ للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بها، وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذوات المنازل الأنيفة والغرف العالية، والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار، والأنهار الجارية على حسب مرادهم،

(1) سورة آل عمران: من الآية ١٤.

(2) ينظر: تفسير ابن كثير، 2/ 19.

(3) سورة الكهف: من الآية ٧.

(4) سورة آل عمران: من الآية ١٤.

(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 1376هـ) تحقيق:

عبد الرحمن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، 1420هـ/ 2000م، ط 1، 1/ 123.

والأزواج المطهرة من كل قذر وذنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم، فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم اختر لنفسك أحسنها وأعرض على قلبك المفاضلة⁽¹⁾.

وذكر القرآن الكريم أسباب عديدة لتفضيل نعيم الآخرة على متاع الدنيا ومنه ما يأتي:

أولاً: قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى متاع الآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (2).

ثانياً: دوام نعيم الجنة وليس فيها جوع ولا عراء، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (3) وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ

أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (4)

ثالثاً: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، طعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول، والروائح الكريهة، وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله، ونساء الدنيا يحضن ويلدن، والحيض أذى، والجنة خالية من ذلك كله، فاهلها لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يبصقون ولا يتفلون، وخمر الجنة كما وصفها خالقها في قوله تعالى: ﴿بَيِّنَاتٍ لِّذِي الشَّرْبِ﴾ (5)(6) وماء الجنة لا يأسن، ولبنها لا يتغير طعمه، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ﴾ (7) ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل ما لنساء الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (8) وقلوب أهل الجنة صافية، وأقوالهم طيبة، وأعمالهم

(1) المصدر نفسه 1/123.

(2) سورة النساء: من الآية ٧٧.

(3) سورة الرعد: من الآية ٣٥.

(4) سورة طه: الآية ١١٨.

(5) سورة الصافات: الآية ٤٦.

(6) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 225 - 226.

(7) سورة محمد: من الآية ١٥.

(8) سورة البقرة: من الآية ٢٥.

صالحة فلا تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر، وتعكر المزاج وتثير الأعصاب، فالجنة خالية من باطل الأعمال والأقوال قال تعالى: ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِ﴾⁽¹⁾ ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا، قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا﴾⁽²⁾، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾⁽³⁾ وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾⁽⁴⁾.

رابعاً: فرح وسرور أهل الجنة الدائم، قال تعالى: ﴿فَنِكَهِيْنَ يَمَاءَ أَنَّهُمْ رِيِّمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾⁽⁵⁾ فأكهين أي مسرورين متلذذين ناعمين⁽⁶⁾.
خامساً: عاقبة من تعلق قلبه بالدنيا ونسي حظه من الآخرة الحسرة والندامة ودخول النار، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾⁽⁷⁾.

المطلب الثالث: مراتب الجنة ومنازلها في القرآن الكريم

الجنة مراتب بعضها فوق بعض وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها⁽⁸⁾، وكون العباد ليسوا على مرتبة واحدة في العبادة فهم يختلفون في ذلك فمنهم السابق للخيرات ومنهم المقتصد، فلذلك نجد أن الباري عز وجل جعل جناته التي يجازي بها العبد مراتب، وذلك كي لا يتساوى من يقوم الليل ويصوم رمضان وما إلى ذلك من الطاعات مع الذي ينام الليل ويتلذذ بالطعام وإلى غير ذلك من الأمور⁽⁹⁾.

(1) سورة الطور: من الآية ٢٣.

(2) سورة النبأ: الآية ٣٥.

(3) سورة مريم: من الآية ٦٢.

(4) سورة الغاشية: الآية ١١.

(5) سورة الطور: الآية ١٨.

(6) ينظر: كلمات القرآن تفسير وبيان، احمد كفتارو، ص 524.

(7) سورة آل عمران: الآية ١٨٥.

(8) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 154.

(9) ينظر: الجنة والنار في المنظور الإسلامي، د. ياسين خضر مجبل، ص 50.

وبرحمته تعالى وبالعمل الصالح يستطيع العبد دخول الجنة، ومن أراد الرقي في الجنة والحصول على مرتبة أعلى يجب عليه أن يزيد من الأعمال الصالحات فكلما زادت الطاعات والإخلاص بالعمل لله تعالى، ارتفع العبد من مكان إلى آخر في الجنة برحمة الله⁽¹⁾.

لقد ثبت في القرآن الكريم أن الجنة درجات، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ﴾ ⁽²⁾ ودرجات بعضها أفضل من بعض فيرى الذي فضل به فضله ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس ⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (4) وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ ﴿كُلًّا نُمِيزُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (5) بين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطاء، إن عطاءه ما كان محظوراً على بر ولا فاجر (6)، ثم قال تعالى: ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (7) أي كيف جعلناهم متفاوتين في التفضيل، وفي الآخرة التفاوت أكبر لأنها ثواب وأعواض وتفضل وكلها متفاوتة، وروي أن قوماً من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج الإذن لبلال وصهيب رضي الله عنهما، فشق على أبي سفيان رضي الله عنه فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه: إنما أتينا من قبلنا، إنهم دعوا ودعينا.

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) سورة النساء: الآيتان ٩٥، ٩٦.

(3) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 55.

(4) سورة طه: الآية ٧٥.

(5) سورة الإسراء: الآيات ١٨ - ٢١.

(6) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 154.

(7) سورة الإسراء: الآية ٢١.

يعني إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطأنا، وهذا باب عمر، فكيف التفاوت في الآخرة، ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر وقراً ﴿وَأَكْبَرُ تَقْضِيلاً﴾ وعن بعضهم (أيها المباهي) بالرفع منك في مجالس الدنيا (أما ترغب في المباهاة) بالرفع في مجالس الآخرة وهي أكبر وأفضل⁽¹⁾.

فبين القرآن الكريم أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا، وأن تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾⁽²⁾ وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً﴾⁽³⁾ إن في هذه الآيات إشارات واضحة على أن الجنة درجات وأن أفضل تلك الدرجات تكون للذي أكمل الطاعات فتزداد درجاته كلما ازدادت الطاعات، قال تعالى: ﴿مَنْ هُوَ قَلِيلٌ مِمَّنْ هُوَ قَلِيلٌ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾⁽⁵⁾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾⁽⁶⁾ خَلِيدٌ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾⁽⁷⁾ وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾⁽⁸⁾ فذكر شأن الغرفة وإنها لا تنال بالأموال والأولاد إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، ثم بين لهم جزاء الضعيف وإن محلهم الغرفات، ويعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب مطمئن به في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه فاذا عمل عملاً صالحاً فلا يخلطه بضده وهو الفاسد، فلا يكون العمل

(1) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشري، 494/10.

(2) سورة البقرة: من الآية ٢٥٣.

(3) سورة الإسراء: الآية ٥٥.

(4) سورة الزمر: الآية ٩.

(5) سورة التوبة: الآيات ١٩ - ٢٢.

(6) سورة سبا: الآية ٣٧.

وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم، فقد ذكر الله تعالى أنه أعد للذين يخافونه جنتين، قال تعالى: ﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ (3) ثم قال تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ (4) أي دون تلك الجنتين في المقام والرتبة، ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله تعالى آخرأ علم أنهما دون الأوليين في الفضل فالأوليان للمقربين، والآخران لأصحاب اليمين (5).

وقيل: (لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما، فقال في الأولين ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾⁽⁶⁾ وقال في الآخرين: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾⁽⁷⁾ أي فوارتان بالماء، لكنهما ليستا كالجاريتين، لأن النضخ دون الجري، وقال في الأولين: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ نَكْهَةٍ زَوْجَانِ﴾⁽⁸⁾ معروف وغريب، رطب ويابس فعم ولم يخص، وفي الآخرين: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيَّانٌ﴾⁽⁹⁾ ولم يقل من كل فاكهة زوجان، وقال في الأولين: ﴿مُشْكَيْنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّيْنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾⁽¹⁰⁾ وهو الديباج، وفي الآخرين: ﴿مُشْكَيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾⁽¹¹⁾ والعبقري الوشي، ولا يشك أن الديباج أعلى من الوشي، والررفرف كسر الخباء، ولا شك أن

(2) ينظر: تفسير النسفي، 1/346، وروح المعاني، الألويسي، 8/29، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1413هـ / 1993م، 2/347.

(4) سورة الرحمن: الآية ٦٢ .

(6) سورة الرحمن: الآية ٥٠

(8) سورة الرحمن: الآية ٥٢.

(9) سورة الرحمن: الآية ٦٨.

(10) سورة الرحمن: من الآية ٥٤.

(11) سورة الرحمن: الآية ٧٦.

الفرش المعدة للإتكاء عليها أفضل من الخبا، وقال في الأولين في صفة الحور العين: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾⁽¹⁾ وفي الآخرين: ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾⁽²⁾ وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان، وقال في الأولين: ﴿ذَوَاتَا أَفْتَانٍ﴾⁽³⁾ وفي الآخرين: ﴿مُدَّهَامَتَانِ﴾⁽⁴⁾ (أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان، ووصف الأولين بكثرة الأغصان، والآخرتين بالخضرة وحدها)⁽⁵⁾.

وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأساً ممزوجة بالكافور فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾⁽⁶⁾ وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾⁽⁷⁾ وهذا يبدو - والله أعلم - لأهل اليمين، وقال في موضع آخر: ﴿وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾⁽⁸⁾ فأهل اليمين يشربون شراباً ممزوجاً من تسنيم وهي عين في الجنة، والمقربون يشربون من تسنيم صرفاً غير ممزوج⁽⁹⁾، وفي هذا إشارة إلى تفاوت منازل الجنة، وقال تعالى: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾⁽¹⁰⁾، وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾⁽¹¹⁾ والمراد بها رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة⁽¹²⁾.

وجاء في القرآن الكريم ذكر الدرجات لأربعة أصناف أولها: للمؤمنين من أهل بدر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(1) سورة الرحمن: الآية ٥٨ .

(2) سورة الرحمن: الآية ٧٠ .

(3) سورة الرحمن: الآية ٤٨ .

(4) سورة الرحمن: الآية ٦٤ .

(5) التذكرة، القرطبي، 2/ 162 - 163 .

(6) سورة الإنسان: الآية ٥ .

(7) سورة الإنسان: الآية ١٧ .

(8) سورة المطففين: الآيتان ٢٧ - ٢٨ .

(9) ينظر: اليوم الآخر (الجنة والنار)، د. عمر سليمان الأشقر، ص 160 .

(10) سورة النساء: الآية ٩٦ .

(11) سورة غافر: من الآية ١٥ .

(12) ينظر: تفسير الطبري، 24/ 49، وتفسير البغوي، 4/ 94، وتفسير النسفي، 4/ 69 .

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢﴾.

والثانية: للمجاهدين، قال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢).

والثالثة: للصلحين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ (٣).

والرابعة: للعلماء، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ﴾ (٤) والله سبحانه وتعالى فضّل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات، وفضّل المجاهدين على القاعدين بدرجات، وفضّل الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضّل العلماء على جميع الأصناف بدرجات (٥)، والله تعالى وصف العلماء بكتابه العزيز بخمسة مناقب أحدها الإيمان، قال تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ (٦).

وثانيهما التوحيد والشهادة، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ (٧).

وثالثهما البكاء، قال تعالى: ﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ (٨) ورابعهما الخشوع، قال تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ﴾

أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْئَلْنَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (٩) وخامسهما الخشية، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (١٠).

(١) سورة الأنفال: الآيات ٢ - ٤.

(٢) سورة النساء: من الآية ٩٥.

(٣) سورة طه: الآية ٧٥.

(٤) سورة المجادلة: من الآية ١١.

(٥) ينظر: تفسير الرازي، ١٦٥/٢.

(٦) سورة آل عمران: من الآية ٧.

(٧) سورة آل عمران: من الآية ١٨.

(٨) سورة الإسراء: من الآية ١٠٩.

(٩) سورة الإسراء: من الآية ١٠٧.

(١٠) سورة فاطر: من الآية ٢٨.

المطلب الرابع : أوصاف الجنة في القرآن الكريم

جاء وصف الجنة في القرآن الكريم وصفاً يقوم مقام العيان في أكثر من موضع، وأكثر ذلك في سورة الواقعة، والرحمن، والغاشية، وسورة الإنسان، وغير ذلك. خصص هذا المطلب للكلام عن أوصاف الجنة، كالأبواب، والأنهار، والأشجار، والقصور، وسعة الجنة، وسوق الجنة، مستنداً بذلك بما جاء في القرآن الكريم.

أولاً : أبواب الجنة في القرآن الكريم.

ورد في القرآن الكريم أن للجنة أبواباً يدخل منها المقنون، قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾⁽¹⁾ وأخبر الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها، وتستقبلهم الملائكة بحية بسلام، وقال تعالى: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾⁽²⁾، أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب⁽³⁾، ويأتي استقبال الجنة من قبل خزنتها، فهو الاستقبال الطيب المستحب وبيان السبب (طبتم) وتطهرتم كنتم طيبين، وجئتم طيبين فما يكون فيها إلا الطيب ولا يدخلها إلا الطيبون ولهم الخلود في ذلك النعيم⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾⁽⁵⁾ ثم تتلقاهم الولدان يطوف بهم كما يطوف ولدان الدنيا بالحميم، ويحيى من الغيبة يقولون: أبشر أعد الله لك كذا وكذا، وأعد الله لك كذا، ثم يذهب الغلام منهم الى الزوجة من أزواجه فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول له: أنت رأيت؟ فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، ثم ترجع، فيحيى فينظر الى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر، من كل لون ثم يجلس فينظر فإذا زرابي مبثوثة

(1) سورة الزمر: الآية ٧٣.

(2) سورة ص: الآية ٥٠.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير، 4/54.

(4) ينظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، 1391هـ/1971م، ط7، 24/63.

(5) سورة الزمر: من الآية ٧٣.

وأكواب موضوعة، ثم يرفع رأسه فلولاً أن الله تعالى قدّر ذلك لذهب بصره، إنما هو مثل البرق، ثم يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ (1)(2).

وفي هذا دلالة على ما لهم من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف، وإن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئهم غير منتظرين (3).

وقال تعالى واصفاً الداخلين إلى النار بقوله ﴿فَإِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتَضَرُ آبُوبُهَا﴾ (4) ووصف تعالى الداخلين إلى الجنة فقال: ﴿فَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ آبُوبُهَا﴾ (5) فقد زيد حرف الواو هنا، وهذه الزيادة فيها وجوه، أحدها: إنها زائدة، والثاني: إنها واو الحال مجازه وقد فتحت أبوابها فأدخل الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم إليها وحذف الواو في الآية الأولى لبيان أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل مجيئهم إليها، ووجه الحكمة في ذلك، أن أهل الجنة إذا جاءوها ووجدوا أبوابها مفتحة حصل لهم الفرح والسرور بذلك، وأهل النار إذا رأوها مغلقة كان ذلك نوع ذل وهوان لهم. والثالث: زيدت الواو هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية ونقصت هناك لأن أبواب جهنم سبعة، والعرب تعطف بالواو فيما فوق السبعة تقول سبعة وثمانية (6).

وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (7) فإذا دخلوا الجنة فإن الملائكة يزورونهم ويسلمون عليهم، والسلام من الله تعالى من غير واسطة وهو قوله

(1) سورة الاعراف: من الآية 43.

(2) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 3/335.

(3) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البضاوي)، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البضاوي (ت: 685هـ)، 5/119.

(4) سورة الزمر: من الآية ٧١.

(5) سورة الزمر: من الآية ٧٣.

(6) ينظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد ابن ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1399هـ/1979م، 5/323.

(7) سورة الرعد: الايتان ٢٣ - ٢٤.

عز وجل: ﴿يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَقُومُهُمْ سَلَامٌ﴾ ⁽¹⁾ وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ ⁽²⁾ وعند ذلك يتلاشى
سلام الكل لأن المخلوق لا يبقى على تجلي نور الخالق ⁽³⁾.

ثانياً: أنهار الجنة في القرآن الكريم.

ورد ذكر أنهار الجنة في القرآن الكريم في مواضع عدة، فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ

عَسَلٍ مُّصَفًّى ﴿٤﴾ وصفة الجنة التي وعد بها المتقون الذين اتقوا في الدنيا عقابه
بإداء فرائضه واجتناب معاصيه - ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ (٥) أي أنهار من ماء غير متغير
الريح، يقال قد أسن ماء هذا البئر، إذا تغيرت ريح مائها فأنتنت (٦)، والعرب تقول أسن الماء إذا تغير
ريحه، وهو الماء الصافي الذي لا كدر فيه (٧).

والماء الذي غير أسن تسنيم، أي لم تمسه يد، وإنه يجيء هكذا حتى يدخل في فيه⁽⁸⁾، وفيها ﴿أَنَّهُمْ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾⁽⁹⁾ لم يتغير طعمه لأنه لم يحلب منحيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضرع ولكنه خلقه الله ابتداءً في الأنهار، فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه⁽¹⁰⁾، فهو في غاية البياض والحلاوة والدسومة⁽¹¹⁾.

(1) سورة الأحزاب: من الآية ٤٤.

(2) سورة يس: الآية: ٥٨.

(3) ينظر: تفسير الرازي، 10/168.

(4) سورة محمد: من الآية ١٥.

(5) سورة محمد: من الآية ١٥.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 22/166.

(7) ينظر: تفسير ابن كثير، 7/312.

(8) ينظر: تفسير الطبري، 22/166.

(9) سورة محمد: من الآية ١٥.

(10) ينظر: تفسير الطبري، 22/167.

(11) ينظر: تفسير ابن كثير، 7/313.

وفيها ﴿ أَتَنْهَرُونَ خَمْرَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ ⁽¹⁾ أي ليست كريمة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل ⁽²⁾، قال تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴾ ⁽³⁾ وقال تعالى: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ﴾ ⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿يَصْنَعُ اللَّهُ لِلشَّيْطَانِ﴾ (5) فهي لم تدسسها أقدام الجوس، ولم ينفخ فيها الشيطان ولم تؤذيها شمس، ولكنها فوحاء (6)، وفيها ﴿أَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ (7) أي أنهار من عسل قد صفى من القذى، وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية، وأعلم سبحانه وتعالى عباده بوصفه ذلك العسل بأنه مصفى أنه خلق في الأنهار ابتداءً سائلاً جارياً سيل الماء واللبن المخلوقين فيها، من أجل ذلك مصفى، قد صفاه الله تعالى من الأقداء التي تكون في عسل أهل الدنيا، لأنه كان في شمع فصفي منه (8)، فهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح (9).

وهذا على ما قيل تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا بالتخلية عما ينقصها وينغصها والتخلية بما يوجب غزارتها ودوامها، وبدء بالماء لأنه من الدنيا مما لا يستغنى عنه، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم، ثم بالخمير لأنه إذا حصل الري والمطعم تشوقت النفس الى ما يلتذ به، ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعم فهو متأخر في الرتبة⁽¹⁰⁾.

وقد اختار سبحانه وتعالى هذه الأنهار من الأنهار الأربعة، لأن المشروب إنما يشرب لطعمه أو لغير طعمه، فإن كان للطعم فالمطعم تسعة: المر، والمالح، والحريف، والحامض، والعَفْصُ، والقابض،

(1) سورة محمد: من الآية ١٥.

(2) پنظر: تفسیر ابن کثیر، 7/ 313.

(3) سورة الصافات: الآية ٤٧.

(4) سورة الواقعة: الآية ١٩.

(5) سورة الصافات: الآية ٤٦.

(6) الفوح: فاحت ريح المسك تفوح وتفيح، فوحاً وفيحاً وفوحاناً فيحاناً: انتشرت رائحته.

(7) سورة محمد: من الآية ١٥.

(8) ينظر: تفسير الطبري، 22/ 168.

(9) ينظر: تفسير ابن كثير، 7/ 313.

(10) ينظر: تفسير الآلوسي، 117/19.

والنفه، والحلو، والدسم، وألذها الحلو والدسم، لكن أحلى الأشياء العسل فذكره وأما أدسم الأشياء فالدهن، لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا للشرب، فإن الدهن لا يؤكل ولا يشرب في الغالب، وأما اللبن ففيه الدسم الكائن في يقره وهو طيب للأكل وبه تغذية الحيوان أولاً فذكره الله تعالى، وأما ما يشرب لغير الطعم فالماء والخمر، فإن الخمر كريهة الطعم لحصول التواتر بذلك، وإنما تشرب لأمر آخر غير الطعام، وأما الماء فلأن به بقاء الحيوان فذكره (1).

ثم إن الله تعالى خلط الجنسين فذكر الماء الذي يشرب لا للطعم وهو عام الشرب، وقرن به اللبن الذي يشرب لطعمه وهو عام الشرب، إذ ما من أحد إلا وكان شرباً اللبن، ثم ذكر الخمر الذي يشرب لا للطعم وهو قليل الشرب، وقرن به العسل الذي يشرب للطعم وهو قليل الشرب (2).

وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَارٌ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (3) إنها بشرى للمؤمنين بأن لهم الجنة، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فهذه بشرى لهم، فلهم تصور أن تجري من تحتهم الأنهار، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (4) صورة لأصحاب الجنة وقد نزع الله ما في قلوبهم من حقد مما يكون من عداوة أو حسد في الدنيا فلا يدخلون الجنة وفي قلوبهم أدنى لون مما لا يليق بتلك الدار وأهلها فيكون من أسباب تنقيص النعيم (5).

فلذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، فأفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وأفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة أو أن يصير قارصاً، وأفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وأفة العسل عدم تصفيته، وهذه من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة (6).

(1) ينظر: تفسير اللباب، 4/245.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 14/94.

(3) سورة الرعد: الآية: ٣٥.

(4) سورة الأعراف: من الآية ٤٣.

(5) ينظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 8/372.

(6) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص122، وينظر: تفسير الرازي، 28/47، وتفسير القرطبي، 1/166.

وفي موضع آخر نجد عيناً من عيون الجنة تسمى تسنيم يشرب منها المقربون قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَجْلِهَا مِنَ تَسْنِيمٍ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿١﴾⁽¹⁾ والتسنيم هو شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب اهل الجنة ⁽²⁾.

ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف الشراب وأعلاه، ويشربها المقربون صرفاً، وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً⁽³⁾.

ويبدو أن في الجنة عينان تسمى الأولى سلسبيلا وتسمى الثانية التسنيم، ليدل ذلك على أن في الجنة عيوناً كما في الجنة أنهاراً يشرب منها المتقون، وهذا خلاف ما قال به النصاري من التمتع الحسي في الجنة ولا شراب ولا طعام في الجنة، فهنيئاً لعباد الله المتقين الأبرار، وبعداً للمغضوب عليهم والضالين الأشرار.

كما يبدو أن في الجنة عيوناً كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾⁽⁵⁾ وقال تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾⁽⁶⁾ وهما اللتان أعدهما الله تعالى لمن خاف ربه، وقال تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَصَاحَتَانِ﴾⁽⁷⁾ وهما اللتان دونهما، وهناك عين يفجرها عباد الله تفجيراً تسمى عين الكافور، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾⁽⁸⁾ فأخبر تعالى أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجاً من عين الكافور، بينما يشرب عباد الله منها شراباً خالصاً غير ممزوج.

(1) سورة المطففين: الآيتان ٢٧ - ٢٨.

(2) ينظر: زبدة التفسير في فتح القدير، محمد سليمان عبد الله الأشقر، ص 798، وكلمات القرآن تفسير وبيان، احمد كفتارو، ص 587.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير، 4/ 654.

(4) سورة الحجر: الآية ٤٥ .

(5) سورة المرسلات: الآية ٤١ .

(6) سورة الرحمن: الآية ٥٠ .

(7) سورة الرحمن: الآية ٦٦ .

(8) سورة الإنسان: الآية ٥ .

ثالثاً: أشجار الجنة في القرآن الكريم.

ذكر القرآن الكريم أشجار الجنة في مواضع عدة وبين أنها كثيرة طيبة متنوعة، وبين أن في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان، كما فيها أشجار السدر والطلح، كل ذلك أعدّه الله للمتقين الأبرار الذاكرين ربهم أثناء الليل وأطراف النهار، قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٢﴾﴾ وقال تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَرُوعَاتٍ ﴿٣﴾﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٤﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٥﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٦﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٧﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٨﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٩﴾﴾ والسدر من أشجار البوادي، لا يمر ولا يجلو ولا بطيب، ولكن ذكره في القرآن الكريم دلالة على وجوده في الجنة فبه حكمة بالغة غفلت عنها الأوائل والآخر، واقتصروا في الجواب والتقريب أن الجنة تمثل بما كان عند العرب عزيزاً محموداً، وهو صواب ولكنه غير فائق، والفائق الرائق الذي هو بتفسير كلام الله لائق، وهو أن نقول: أن البليغ يذكر طرفي أمرين، يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهما، كما يقال فلان ملك المشرق والمغرب، ويفهم منه أنه ملكها وملك ما بينهما، فنقول: لا خفاء في أن تزين المواضع التي يثمرج فيها بالأشجار، وتلك الأشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال به، وتارة يقصد إلى ثمارها، وتارة يجمع بينهما، لكن الأشجار على أقسام كثيرة ويجمعها نوعان، أوراق صيغار، وأوراق كبار، والسدر في غاية الصغر، والطلح هو شجر الموز في غاية الكبر، فقوله تعالى: ﴿فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٥﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٦﴾﴾ إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر من الأشجار، وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها، فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقها، والورق أحد مقاصد الشجر ونظيره في الذكر ذكر النخيل والرمان عند القصد إلى ذكر الثمار، وكذلك في النخيل والأعناب، فإن النخيل من أعظم الأشجار المثمرة والكرم من أصغر الأشجار المثمرة وبينهما أشجار فوقعت الإشارة إليهما جامعة لسائر الأشجار. (٥)

(1) سورة النبأ: الأيتان ٣١ - ٣٢.

(2) سورة الرحمن: الآية ٦٨.

(3) سورة الواقعة: الآيات ٢٧ - ٣٢.

(4) سورة الواقعة: الآتان 28، 29.

(5) ينظر : تفسير الرازي، 148/15.

وقوله تعالى ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾⁽¹⁾ يعني في ثمر سدر موقر حملاً قد ذهب شوكة فلا شوك فيه كأنه خضد شوكة، أي قطع ونزع منه⁽²⁾.

وقيل: هو الذي لا أذى فيه، وليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا من الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومنظور إليه، وهو الموقر حملاً⁽³⁾.

وقيل: الموقر حملاً: الذي تشي أغصانه كثرة حمله، من خضد الغصن إذا أثناه وهو رطب⁽⁴⁾.
وقيل: ثمارها أعظم من القلال⁽⁵⁾.

وقيل: نظر المسلمون إلى وَجٍّ - وهو وادٍ مخصب بالطائف - فأعجبهم سدرها وقالوا يا ليت لنا مثل هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية⁽⁶⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ وَظَلٍّ تَمْدُودٍ ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ ⁽⁷⁾ الطلح: أي الموز، واحدها طلحة، وقيل: ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب، وقيل: الطلح عند العرب: شجر عظام لها شوك، والمنضود: المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله إلى آخره، ليست له سوق بارزة، قيل: أشجار الجنة من عروقه إلى أفنانها تمر كله ⁽⁸⁾.

وقيل: أن الطلح المنضود المذكور في الآية الكريمة، هو الموز، وهو مما يشبه ثمار الجنة، لقوله تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾⁽⁹⁾ والموز يؤكل في الشتاء والصيف⁽¹⁰⁾.

(1) سورة الواقعة: الآية 28.

(2) ينظر: تفسير الطبري، 27/179، 180.

(3) ينظر: تفسير القرطبي، 207/17، وتفسير الطبري، 180/27.

(4) ينظر: تفسير الكشاف، الزمخشري، 6/ 481.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

(6) ينظر: تفسير القرطبي، 207/17.

(7) سورة الواقعة: الآيات 29 - 31.

(8) ينظر: تفسير البغوي، 8/12.

(9) سورة الرعد: من الآية ٣٥.

(10) ينظر: تفسير البحر المديد، احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيني الادريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث، 6/ 225.

وهذه الثمار لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي دائمة العطاء لا تنقطع في بعض الأوقات وهي عندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة لا تمنع عن تناولها بوجه ولا يخطر عليها كما يخطر على بساين الدنيا، قال تعالى: ﴿وَفِيكَهْفٌ كَثِيرٌ ﴿١﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ (1) ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر، ولكنها تختلف في المخبر، قال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا﴾ (2) وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية، قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٣﴾ فِيْهَا أَلَاءٌ رَّيْكَمَا تُكْدِبَانِ ﴿٤﴾ ذَرَانَا أَفْنَانٍ ﴿٥﴾﴾ (3) أي أغصان، واحدها فنن، وهو الغصن المستقيم طولا (4)، وقد خصها بالذكر لأنها هي التي تتشعب من فروع الشجرة، ولأنها هي التي تورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى الثمار، وقيل الأفنان: الوان النعم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين (5).

رابعاً: قصور الجنة في القرآن الكريم.

لقد ثبت في القرآن الكريم أن في الجنة بيوتاً يسكن فيها أهل الجنة وهي مساكن طيبة حسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ (6) أي تستطيعها النفس أو يطيب فيها العيش، وفي الحديث إنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر، ﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ إقامة وخلود (7). ويقول الله تعالى في الحديث القدسي طوبى لمن دخلك، ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع، أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصفه أولاً بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار رب العالمين، لا يعترهم فيها فناء

(1) سورة الواقعة: الآيتان ٣٢ - ٣٣.

(2) سورة البقرة: من الآية ٢٥.

(3) سورة الرحمن: الآيات ٤٦ - ٤٨.

(4) ينظر: تفسير البغوي، 452/7.

(5) ينظر: تفسير الكشاف، الزخشري، 473/6.

(6) سورة التوبة: من الآية ٧٢.

(7) ينظر: تفسير البيضاوي، 462/2.

ولا تغير⁽¹⁾ وقوله تعالى: ﴿وَمَسْكِنَ طَيْبَةً﴾ أي: حسنة البناء، طيبة القرار، تستطيها النفس، أو يطيب فيها العيش⁽²⁾، وقد سمي الله سبحانه في مواضع من كتابه هذه المساكن بـ(الغرفات) فقال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾⁽³⁾ أي: في غرفات الجنان آمنون من هائل وشاغل⁽⁴⁾، وقيل: في المنازل العالية المرتفعات جداً، ساكنون فيها مطمئنون، آمنون من المكدرات والمنغصات، لما هم فيه من اللذات، وانواع المشتبهات، وآمنون من الخروج منها والحزن فيها⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِبَ وَسَلَامًا﴾⁽⁶⁾ أي: هؤلاء الذين وصفت صفتهم من عبادي، يثابون على أفعالهم التي فعلوها في الدنيا (الغرفة) وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة، بصبرهم على هذه الأفعال ومقاساة شدتها، وتلقاهم الملائكة فيها بالتحية، وقال تعالى واصفاً هذه الغرفات: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾⁽⁷⁾ والغرف جمع غرفة وهي العلية أي لهم علال كثيرة جليلة بعضها فوق بعض⁽⁸⁾، وقوله ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ فإن المنزل إذا بني على منزل آخر تحته كان فوقاني أضعف بناءً من التحتاني، ومعناه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة والشدّة مساوي للمنزل الأسفل، ومنازل الجنة تكون مستجمعة لكل الفضائل وهي عالية مرتفعة وتكون في غاية القوة والشدّة⁽⁹⁾، وما يدل على وجود القصور في الجنة، ما ذكره القرآن الكريم من طلب (آسية)⁽¹⁰⁾ امرأة فرعون من ربها أن يبني لها بيتاً عنده ليخلصها من عذاب

(1) ينظر: المصدر نفسه.

(2) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 2/ 425.

(3) سورة سبأ: من الآية 37.

(4) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 5/ 149.

(5) ينظر: تفسير السعدي، 1/ 681.

(6) سورة الفرقان: الآية 75.

(7) سورة الزمر: الآية 20.

(8) ينظر: تفسير الألوسي، 17/ 448.

(9) ينظر: تفسير الرازي، 13/ 247.

(10) هي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف الصديق (عليه السلام) وهي امرأة فرعون، وقيل كانت من بني اسرائيل من سبط موسى (عليه السلام) وقيل كانت عمته. ينظر: تفسير اللباب، 15/ 217.

فرعون بسبب إيمانها بما جاء به نبي الله موسى (عليه السلام)، فقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَتَّبِعُكَ بِمَا لَبَيْتَنِي﴾ (1).

وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خياماً، قال تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾⁽²⁾، يقول تعالى ذكره غبراً عن (الحور) بيض، وهي جمع حوراء، والحوراء: البيضاء⁽³⁾، وقيل: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها⁽⁴⁾، وقوله تعالى: ﴿مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ أي: مخدرات، يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها لا تطوف في الطريق⁽⁵⁾، وقيل: (مقصورات) قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن⁽⁶⁾، وفي ذلك إشارة إلى عظمتهم فإنهن ما قصرن حجراً عليهن، وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لهن وإدلاء الستر عليهن، والخيمة مبيت الرجل كالبيت من الخشب، حتى أن العرب تسمي البيت من الشعر خيمة لأنه معد للإقامة، وفي ذلك معنى في غاية اللطف، وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء وإنما الأشياء تتحرك إليه، فالماكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه، ويطاف عليهم بما يشتهونه فالحور يكن في بيوت، وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهن للإرتحال إلى المؤمنين خيام، وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور⁽⁷⁾، وبهذا دل القرآن الكريم إلى وجود القصور في الجنة.

خامساً: سعة الجنة في القرآن الكريم.

ورد في القرآن الكريم أن للجنة عَرْضاً، وأنه بمقدار السموات والأرض، ولم يرد ذكر طول الجنة فيه، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨) وقال تعالى:

(1) سورة التحريم: من الآية ١١.

(2) سورة الرحمن: الآية ٧٢.

(3) ينظر: تفسير الطبري، 75/23.

(4) ينظر: تفسير الألوسي، 20/183.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

(6) ينظر: المصدر نفسه.

(7) ينظر: تفسير الرازي، 15/114.

(8) سورة آل عمران: الآية ١٣٣.

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ⁽¹⁾ وللعلماء التفسير في معنى العرض
 رايان:

الأول: إن العرب تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله، فأجروا اللفظ على الحقيقة (بِه الله تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض) ⁽²⁾ وإلى هذا الرأي ذهب أكثر المفسرين ⁽³⁾.

والرأي الآخر: (إن العرض هاهنا ليس مقابل الطول، بل هو من قولك عرضت المتاع للبيع، والمعنى أن ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها، وأنه لا يساوي بها شيء وإن عَظُم، فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة البيع)⁽⁴⁾.

ويذهب بعض الباحثين⁽⁵⁾ الى أنَّ هناك نوع من العمليات الحسابية والحقائق الفيزيائية يمكن اعتمادها في تفسير معنى عرض الجنة الى حدِّ ما والله تعالى اعلم، حيث ان الزمن يرتبط مع ثلاثة أشياء:

الأول: ضخامة المكان (الكتلة).

الثاني: سعة المكان.

الثالث: السرعة.

فالزمن يتغير إما يتباطى أو يتسارع، كما في نظرية الراصد والمرصود⁽⁶⁾.

لو افترضنا ان هناك توأمان عمر كل واحد منهما (12) اثنتا عشرة سنة بقي احدهما على الارض، وانطلق الآخر الى الفضاء بصاروخ سرعته قريبة من سرعة الضوء⁽⁷⁾ واستغرقت هذه الرحلة

(1) سورة الحديد: من الآية ٢١.

(2) تفسير القرطبي، 4/204

(3) ينظر: تفسير الطبري، 4/60، وتفسير القرطبي، 4/204، وتفسير ابن كثير، 1/405، وتفسير أبي السعود، 2/85، وتفسير الألوسي، 4/56.

(4) تفسير الألوسي، 4/ 57.

(5) مقابلة شخصية مع الاستاذ الدكتور صبحي الراوي، الاكاديمي في كلية الهندسة، جامعة تكريت، بتاريخ 18 / 5 / 2011م.

$$\pi = \frac{\pi_0}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad v=c \quad 1-1=0 \quad (6)$$

(7) هناك حقيقة فيزيائية وهي: لا يمكن الوصول الى سرعة الضوء ولو صرفنا طاقة الكون على هذا الجسم (الصاروخ).

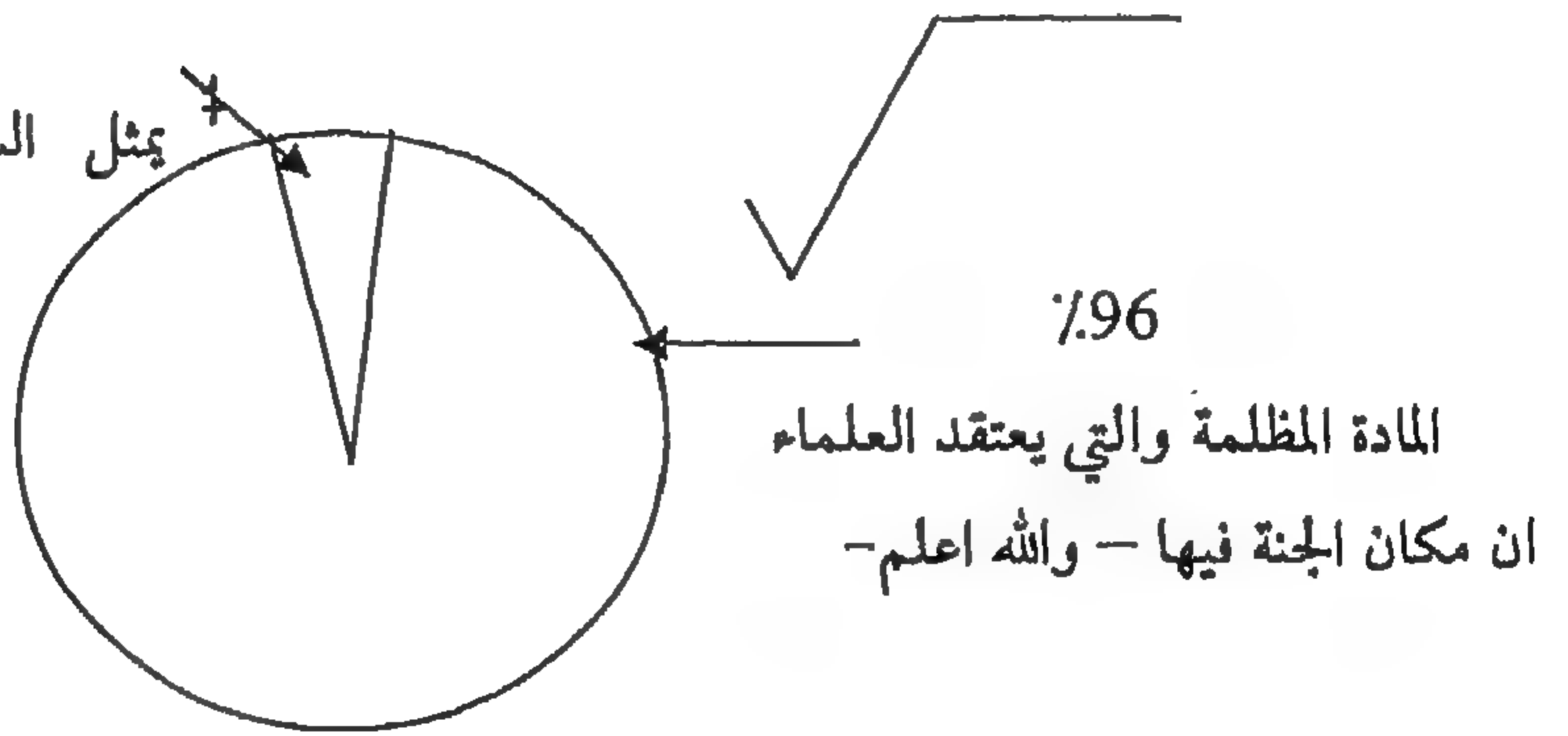
ساعتان ثم عاد إلى الأرض، فإن الزمن الذي سوف يمر على الأرض يساوي عشرين عاماً مقابل ساعتين قضاها التوأم الآخر في الصاروخ، فيكون عمر التوأم (الأرضي) (32) عاماً، بينما يكون عمر التوأم (الصاروخي) (12) أثني عشرة سنة وساعتين.

ويقول علماء الفيزياء ان مجرة درب التبانة يقطعها الضوء في (100000) سنة ضوئية⁽¹⁾. كذلك تشير الحسابات الرياضية أن عمر الكون سوف يكون شهرين لو اقتصر على حجم مجرة درب التبانة على الرغم من ضخامة هذا الحجم. ويرتبط ايضاً الزمن مع كتلة المكان الذي يسري فيه (ضخامة المكان) فكلما زادت كتلة المكان كلما تباطأ الزمن حتى ان تباطأ الزمن يصل الى الصفر عندما تكون كتلة المكان كبيرة جداً، كما في الثقوب السوداء وكذلك كما هو في الجنة، حيث ان الكون منه ما هو مرئي يسمى بـ(الكون المرئي) وهو الذي يشمل السموات والأرض وما بينهما، ومنه ما هو غير مرئي ويسمى بـ(المادة المظلمة) وقد ثبت علمياً بان نسبة الكون المرئي هي 4٪ فقط من نسبة الكون، أما المادة المظلمة فنسبتها تساوي 96٪ من نسبة الكون.

ويعتقد العلماء ان الجنة تقع في المادة المظلمة.

الكون المرئي والذي

يمثل السموات والأرض وما

وثبت رياضياً أن الأشياء تقاس بعرضها لا بطولها، فكلما ازداد العرض ازدادت المساحة. ونضرب لذلك مثلاً:

(1) سرعة الضوء (300000) كم/ ثانية.

فإذا كانت قطعة من الأرض طولها (10) أمتار وعرضها (5) أمتار فإن مساحتها تساوي (50) خمسون متراً مربعاً. 10م

$$50 \text{ م}^2 = 5 \times 10$$

فالمساحة = الطول × العرض 5م

فإذا زدنا الطول متراً واحداً وبقي العرض على حاله فستكون المساحة تساوي:

المساحة = الطول × العرض 11م

$$55 \text{ م}^2 = 5 \times 11$$

$$55 \text{ م}^2 = 5 \times 11$$

فإذا اخذنا نفس المتر الذي زدناه على الطول واضفناه الى العرض فالمساحة سوف تزداد اكثر من زيادة المتر لو كان مضافاً على الطول، فيكون:

$$60 \text{ م}^2 = 6 \times 10$$

10م

$$60 \text{ م}^2 = 6 \times 10 = \text{المساحة}$$

6م

وهكذا يتبين لنا ان مساحة الأشياء تزداد

بزيادة عرضها اكثر مما هو عليه في الطول لذلك ذكر سبحانه وتعالى عرض الجنة في القرآن الكريم ولم يذكر طولها وفي ذلك اشارة الى سعة الجنة - والله اعلم -.

سادساً: سوق الجنة وما يكون فيه من تذاكر في القرآن الكريم.

المراد بسوق الجنة، ذلك المكان الذي يجتمع فيه أهل الجنة فيتذكرون ما كان بينهم في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿فَمَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿⁽¹⁾ أي يسأل بعضهم بعضاً عن آخر أحواله وأعماله، فيكون كل بعض سائلاً ومسؤولاً، لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً⁽²⁾، فأقبل

(1) سورة الطور: الآيات ٢٥-٢٨.

(2) ينظر: تفسير الألوسي، 19/446.

فيكون سؤال بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله، وما استحق به نيل ما عند الله، (وقالوا) أي المسؤولون في جوابهم، وهم كل واحد منهم في الحقيقة ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا﴾ ⁽²⁾ أي في الدنيا، ﴿مُتَشَفِّعِينَ﴾ أرقاء القلوب من خشية الله، أو: خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو: من ردّ الحسَنات وأخذ بالسَّيِّئات، أو: واجلين من العاقبة ﴿فَمَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ ⁽³⁾ بالمغفرة والرحمة ﴿وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ ⁽⁴⁾ وهي الريح الحارة التي تدخل المسام، فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ﴾ ⁽⁵⁾ أي من قبل لقاء الله والمصير إليه - يعنون في الدنيا - ﴿نَدْعُوهُ﴾ نعبدّه ولا نعبد غيره، أو نسأله الوقاية ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ ⁽⁶⁾ المحسن الكثير الرحمة، الذي إذا عُدَّ أثاب وإذا سُئِلَ أجاب ⁽⁷⁾.

وقيل: إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضاً، وقيل في الجنة (يتساءلون) أي يتذكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف من العاقبة ويحمدون الله على زوال الخوف عنهم⁽⁸⁾.

(1) ينظر: التفسير الميسر، مجموعة من العلماء، اشرف د. عبدالله بن عبدالحسن التركي، 329/9.

(2) سورة الطور: من الآية 26.

(3) سورة الطور: من الآية 27.

(4) سورة الطور: من الآية 27.

(5) سورة الطور: من الآية ٢٨.

(6) سورة الطور: من الآية ٢٨.

(7) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6/164.

(8) ينظر: تفسير القرطبي، 47/17، وتفسير ابن كثير، 312/4.

وقيل: كانا شريكين حصل لهما ثمانية آلاف ديناراً فتقاسماها واشترى أحدهما داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حُسْنَهَا؟ فقال: ما أحسنها، ثم خرج فتصدق بألف دينار، وقال: اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذا الدار بألف دينار فتصدق صاحبه بألف دينار لأجل إن يزوجه الله تعالى من الحور العين، ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار، ثم إن الله تعالى أعطاه ما طلب في الجنة⁽²⁾.

المطلب الخامس : نعيم الجنة في القرآن الكريم

وقد اتفق المسلمون على مختلف مذاهبهم على أن النعيم في الجنة إنما هو للروح والجسد وذلك بدلالة الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، وإجماع الصحابة (رضي الله عنهم) وعلماء التابعين عليه⁽⁵⁾، وخالفهم في هذا طائفة من الفلاسفة المسلمين، وبعض المسلمين في العصر الحديث، وقد وُصِفَ المنكرون للنعيم، المادي في الجنة بالزنادقة⁽⁶⁾ كما سموا بالباطنية والمناققين⁽⁷⁾.

(7) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 4/314.

وما قال به هؤلاء الفلاسفة تابع من محاولاتهم التوفيق بين آراء فلاسفة الغرب وبين ما جاء في الإسلام، ولكنهم وللأسف جعلوا عقول فلاسفتهم حاكمة للدين وكأنه تابع لها، فإذا تصادم معها، فسروا الآيات والأحاديث بحيث توافق هواهم وما يريدون⁽¹⁾.

وذكر الله سبحانه وتعالى أنَّ لأهل الجنة نعيماً دائماً لا انقطاع له. فقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ (2).

وقد اختص المطلب السابق لأوصاف الجنة في القرآن الكريم وما جاء في أبوابها، وأنهارها، وأشجارها، وقصورها، وسعتها، وسوقها، مستدلاً على ذلك بما جاء في القرآن الكريم.

وسيكون هذا المطلب لبيان أنواع النعيم المادي المحسوس في الجنة كالطعام والشراب، واللباس، والفُرُش، والخدم، والنساء، وأدلة ذلك من القرآن الكريم.

أولاً: طعام وشراب أهل الجنة في القرآن الكريم.

لقد ضلّ قوم من الفلاسفة والنصارى فزعموا أن نعيم الجنة روحاني بحت، ولا شيء فيه من النعيم للجسد بالمرّة، وهذا المعتقد خطأ محض، وباطلٌ لا شك في بطلانه عند من يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليهم السلام⁽³⁾.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنواعاً من المطاعم والمشارب ما ينال الجسد والروح منه على السواء في الجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْبَادُ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَآثِرُ شَهِيدٍ وَالْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿لَكُمْ فِيهَا فَرْحٌ كَثِيرٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ⁽⁴⁾ وقوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ ⁽⁵⁾ والخبرة المبالغة في الإكرام فيما وصف بالجميل، يُكرمون إكراماً على

(1) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 121.

(2) سورة التوبة: الآيتان ٢٠ - ٢١.

(3) ينظر: عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، دار العقيدة، السعودية، ط1، ص25.

(4) سورة الزخرف: الآيات ٦٨ - ٧٣.

(5) سورة الزخرف: الآية 70.

سبيلا لمبالغة، كيف لا وهم في ضيافة أكرم الأكرمين. ثم قال: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾⁽¹⁾ قيل: الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له، وقوله: (وأكواب) إشارة إلى المشروب، ولما ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكر هنا حال الفاكهة، فقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ﴾⁽²⁾ أي لكم فيها من أصناف الفواكه ما لا حصر له تأكلون منها ما تتخرون بغير حساب لتتم لكم النعمة والغبطة والحبور⁽³⁾ وبما أن الله تعالى بعث محمدا ﷺ إلى العرب أولاً، ثم إلى العالمين ثانياً.

والعرب كانوا في ضيق شديد بسبب المأكول والمشروب والفاكهة، ولهذا السبب تفضل الله تعالى عليهم بهذه المعاني مرة بعد أخرى، تكميلاً لرغبتهم وتقوية لدواعيهم⁽⁴⁾.

ومن تلك المطاعم والمشارب ما ذكره الباري عز وجل في قوله: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيهَا فَاكِهَةً وَلَحْمًا يَشْتَهُونَ﴾⁽⁵⁾ أي وامددا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، واتبعوهم ذريتهم بإيمان في الجنة، بفاكهة ولحم مما يشتهون من اللحمان، ويتعاطون فيها كأس الشراب ويتداولونها بينهم، وأن أهلها لا لغو عندهم فيها ولا تأثيم⁽⁶⁾.

وقيل: لا يجري بينهم باطل ولا يؤثمهم كما يجري بين الشرب في الدنيا، ولا يذهب الشرب بمعقولهم فيجري بينهم ما يخرجهم عن حد الأدب والاستقامة، وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة ومن المعلوم من يسقيهم، وهم بمشهد منه وعلى رؤية منه⁽⁷⁾ ؟

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى زادهم مأكولا ومشروبا، أما المأكول فالفاكهة واللحم وأما المشروب فالكأس الذي يتنازعون فيها، وفي تفسيرها لطائف:

اللطيفة الأولى: لما قال: ﴿الْحَقَائِبُ دُرِّيَّتُهُمْ﴾⁽⁸⁾ بين الزيادة ليكون ذلك جاريا على عادة الملوك في الدنيا إذا زادوا في حق عبد من عبيدهم يزيدون في أقدار أخبازهم وأقطاعهم، واختار من المأكول

(1) سورة الزخرف: من الآية 71.

(2) سورة الزخرف: الآية 73.

(3) ينظر: إيسر التفاسير، 4277/1.

(4) ينظر: تفسير الرازي، 489/13.

(5) سورة الطور: الآيتان ٢٢ - ٢٣.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 474/22.

(7) ينظر: تفسير القشيري، 315/7.

(8) سورة الطور: من الآية ٢١.

واللطيفة الثانية: لما قال تعالى: ﴿الْحَقَّائِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾⁽¹⁾ ونفي النقصان يصدق بمحصل المساوي فقال ليس عدم النقصان بالاختصار على المساوي، بطريق آخر وهو الزيادة والإمداد، فإن قيل أكثر الله من ذكر الأكل والشرب، وبعض العارفين يقولون لخاصة الله بالله شغل شاغل عن الأكل والشرب وكل ما سوى الله، نقول هذا على العمل، ولهذا قال تعالى: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽²⁾ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽³⁾ وإما على العلم بذلك فذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ﴾ ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾⁽⁴⁾ أي للنفوس ما تنفكه به، وللأرواح ما تتمناه من القربى والزلفى⁽⁵⁾.

والمبالغة في الإكرام من شيم الكرام، فكيف إذا كان المكرم المنعم هو الله سبحانه وتعالى فقد ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر مائدة أخرى لا تخلو من الفاكهة واللحم ولكن في هذه المرة نجده لحم طير وقال عنه مما يشتهون، فقال تعالى: ﴿وَفَلَاحَةٌ مِّمَّا يَتَخِفُّونَ﴾ ﴿٦﴾ ولحم طير مما يشتهون ﴿٧﴾ أي يختارونه ويأخذون خيره وأفضله يحنونه بأيديهم، وهو أشد نعيماً وسروراً من أخذه مجنياً، وقوله: ﴿وَلَحِيدٌ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٨﴾ أي: مما يتمنون مشوياً أو مطبوخاً. ﴿٩﴾

وقوله تعالى: ﴿وَفَلَكُمْ مِمَّا يَخْتَارُونَ﴾ ﴿وَلَقَدْ طَرِيقًا يَمَّا يَسْتَنْوُونَ﴾ ⁽¹⁰⁾ قيل فيه مسائل:

- (1) سورة الطور: من الآية ٢١.
- (2) سورة الواقعة: الآية ٢٤.
- (3) سورة الطور: من الآية 16.
- (4) سورة يس: الأيتان ٥٧ - ٥٨.
- (5) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6 / 221.
- (6) سورة الواقعة: الأيتان ٢٠ - ٢١.
- (7) سورة الواقعة: الآية ٢٠.
- (8) سورة الواقعة: الآية ٢1.
- (9) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6 / 222.
- (10) سورة الواقعة: الأيتان ٢١ - ٢٢.

لنلقي الضوء من خلال القرآن الكريم على ما أعدَّ الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من أنواع المشارب الأخرى ما كان منها ممزوجاً وما كان صيرفاً غير ممزوج.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْآبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ لَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ (1).

وشرب أهل الجنة على سبيل الترفه والتلذذ، وهي عادة المترفين المتعَمِّين و(من) هنا تفيد التبعيض أي: يشربون بعض الكأس لا كله⁽²⁾.

والأبرار: جمع بر، وهم الصادقون بالإيمان، الذين لا يؤذون الذر ولا يعمدون الشر، وقوله تعالى: ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ (3) وهو الزجاجاة إذا كان فيها خمر ويطلق على الخمر نفسه، والكافور: أي ماء كافور، وهو عين في الجنة مأوها في بياض الكافور ورائحته وبرده (4)، وعين الكافور هذه يشرب بها أولياء الله تعالى في الجنة.

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرْاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ (5)

ويسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من خمر الجنة مزجت بالزنجبيل، فهم يُمزجُ الشراب لهم مرةً بالكافور ومرةً بالزنجبيل، فالكافور بارد والزنجبيل حار⁽⁶⁾، فقد كان العرب يستطيعون الزنجبيل ويستلذون نكهته، وبه يشبهون الفاكهة، ولا يريدون به ما يقرص اللسان⁽⁷⁾.

والعرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في المشروب لأنه يحدث فيه ضربا من اللذع فلما كان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك، ولا بد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه، وقيل: كل ما ذكره الله تعالى في القرآن مما في الجنة، فليس منه في الدنيا إلا الأسم⁽⁸⁾.

(1) سورة الإنسان: الآية ٥.

(2) ينظر: تفسير الشنقيطي، 9/15.

(3) سورة الإنسان: من الآية: ٥.

(4) تفسر ابن عجيبة، 6/486.

(5) سورة الإنسان: الآية ١٧.

(6) ينظر: أسرار التفاسير، أسعد حومد، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، 1/5486.

(7) بنظر : تفسر القشري، القشري، 10/8.

(8) ينظر : تفسير الرازي، 16/ 231.

والزنجبيل نبت في ارض عُمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من بلاد الزنج والصين وهو الأجود⁽¹⁾.

وقيل: الزنجبيل اسماً لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة، والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور، وتارة يسقون من كأس مزاجها زنجبيل، ولعل ذكر يسقون هنا دون يشربون هو الأنسب لأن هذه الكأس أعلى شأنًا من الأولى⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آجُلِهِمْ نَسْنِمْ ﴿٣٠﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (3).

والتسنيم علم لعين بعينها في الجنة سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنسمه إذا رفعه، إما لأنها أرفع شراب أهل الجنة، وإما لأنها تأتيهم من فوق، على ما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم وإما لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه، أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع وانخفاض، فهو التسنيم أيضاً، وذلك لان أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع، ومنه سنام

(4) المعبر .

واعلم أن الله تعالى لما قسّم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ثم أنه تعالى لما ذكر كرامة المذكورين في هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون، علمنا أن المذكورين في هذا الموضع هم أصحاب اليمين، وهذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في الفضيلة، فتسليم أفضل أنهار الجنة، والمقربون أفضل أهل الجنة، والتسليم في الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظر إلى وجهه الكريم، والرحيق هو الابتهاج بمطالعة عالم الموجودات، فالمقربون لا يشربون إلا من التسليم، أي لا يشتغلون إلا بمطالعة وجهه الكريم، وأصحاب اليمين يكون شرابهم مزوجاً فتارة يكون نظرهم إليه وتارة إلى مخلوقاته⁽⁵⁾.

(1) ينظر: تفسير الألوسي، 17/22.

(2) ينظر: المصدر نفسه.

(3) سورة المطففين: الآيتان ٢٧ - ٢٨.

(4) تفسیر الرازی، 413/16.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

وقال تعالى: ﴿وَسَقَّيْنَهُمْ زَيْتًا مِّنْ شَرَابٍ طَهُورًا﴾ ⁽¹⁾ أي: يسقيهم زيتاً من شراب طهورا يطهر باطن شاربه من الحسد والحقد والغلّ وردى الأخلاق ⁽²⁾.

ومن الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر، وخمر الجنة خالٍ من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا، فخمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس، وتوجع البطون، وتمرض الأبدان، وتجلب الأسقام وقد تكون مَعِيبةً في صنعها أو لونها أو غير ذلك، أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله، جميلة صافية رائقة (3).

قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٧﴾﴾ (٤)

أي يطاف عليهم بكأس فيه شراب ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو إناء، وقوله (من معين) خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون وهذه الخمر بيضاء، قيل: خمر الجنة اشد بياضاً من اللبن لذية للشاربين لا تذهب العقول ولا تُسكر^(٥)، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٦﴾﴾ وسبب لذاذتها إنها غير كدرة ولا مسكرة ولا ريح غير طيبة لها^(٧)، ثم إن شاربها لا يمل من شربها ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ (٨).

وقال عز من قائل في موضع آخر يصف خمر الجنة: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٩﴾ يَأْكُوبُوا وَيَآرِبُونَ ﴿١٠﴾ وَكَأْسٌ مِنْ نَعِيمٍ ﴿١١﴾ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿١٢﴾﴾ (٩).

قيل: لا تصدّع رؤوسهم، ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة، وقيل: (في الخمر أربع خضال: السكر، والصداع، والقئ، والبول فذكر الله نمر الجنة ونزهها عن هذه

(1) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(2) بنظر: تفسیر حومد، 1/5490.

(3) ينظر: اليوم الآخر، الجنة والنار، عمر سليمان الأشقر، ص 230.

(4) سورة الصافات: الآيات ٤٥ - ٤٧ .

(5) ينظر: تفسير البغوي، 40/7.

(6) سورة محمد: من الآية ١٥.

(7) ينظر: تفسير ابن كثير، 7/313.

(8) سورة الصافات: من الآية ٤٧.

(9) سورة الواقعة: الآيات ١٧ - ١٩.

وقال تعالى: ﴿ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُمَلَّاتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (1)

وهنا قَدْ دُم يَدْخُلُونَهَا عَلَى يَحْلُونَ فِيهَا وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى سُرْعَةِ الدَّخُولِ فَإِنَّ التَّحْلِيَةَ لَوْ وَقَعَتْ خَارِجاً لَكَانَ فِيهِ تَأْخِيرُ الدَّخُولِ فَقَالَ (يَدْخُلُونَهَا) وَفِيهَا تَقَعُ تَحْلِيَّتُهُمْ (2).

وذكر الأساور من بين سائر الحلبي في كثير في المواضع منها قوله تعالى: ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾⁽³⁾ وذلك لأن التحلي يظهر كون المتحلي غير متبدل في الإشغال، والأساور محلها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فإذا حليت بالأساور علم الفراغ⁽⁴⁾.

وملابسهم ذوات ألوان، ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضرة من السندس والإستبرق قال تعالى: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَشَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرَقَّفَاتُهَا﴾ (5) والسندس جمع واحد سندسه، وهي مارق من الديباج، والإستبرق ما غلظ منه وثخن، وقيل أن الإستبرق هو الحرير (6).

وإن لباس أهل الدنيا إما لباس التحلي، وإما لباس التستر، أما لباس التحلي فقال تعالى في صفة: ﴿يُحَلِّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ ⁽⁷⁾ أي يحلبهم الله تعالى ذلك أو تجلبهم الملائكة، وقيل: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة، سوار من ذهب لأجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى: ﴿وَسُلْطًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ ⁽⁸⁾ وسوار من لؤلؤ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ⁽⁹⁾ وأما لباس التستر فقوله تعالى: ﴿وَلْيَبَسُوا ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ والمراد من سندس الأخيرة وإستبرق الأخيرة، والأول من

(1) سورة فاطر: الآية ٣٣.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 481/12.

(3) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(4) ينظر: تفسير الرازي، 481/12.

(5) سورة الكهف: من الآية ٣١.

(6) ينظر: تفسير الطبري، 17/18.

(7) سورة الكهف: من الآية ٣١.

(8) سورة الإنسان: من الآية ٢١.

(9) سورة الحج: من الآية ٢٣.

الديباج الرقيق وهو الخرز، والثاني هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسي معرب وهو استبره، أي غلظ⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (2)

فتعلو أبدانهم نرعان من ثياب الحرير، الرفيع من الحرير مما يلي أبدانهم كالقمصان ونحوها وهو ما يسمى بالسندس، ويلبسون الثياب التي لها لمعان وبريق مما يلي الخارج وهو ما يسمى بالإستبرق، أو هي الديباج الغليظ (3).

وقيل: يعلوهم ويجمع أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، وظاهرها من الحرير
الخليط⁽⁴⁾، وهذا لباس الإبرار في الجنة⁽⁵⁾، وقد جمع بين النوعين للدلالة على أن فيهما ما تشتهي
الأنفس وتلذ الأعين⁽⁶⁾ والله أعلم.

ثالثاً: فرش أهل الجنة في القرآن الكريم.

لقصور الجنة وأماكن الجلوس فيها، كما لحدائقها وبساتينها، فرش رائعة للجلوس والالتكاء ونحو ذلك، فالسرر كثيرة راقية عظيمة القدر، بطائنها من إستبرق، فما بالك بظاهرها، وهناك ترى الفرش المصفوفة التي وصل بعضها ببعض باستواء، وترى الفرش المرفوعة التي إذا جلس عليها المؤمن رأى جميع ما أعطاه الله من نعيم، كما ترى الفرش المنسوجة والمطعمة بالذهب بإحكام.

قال تعالى: ﴿مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾⁽⁷⁾ والاتكاء هيئة تختص بالمنعم وهي دليل خير ونعمة تدل على من لا كلفة عليه ولا تكلف، فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكئ عنده، والسرير من السرور بخلاف التخت وغيره⁽⁸⁾، وأخبر تعالى عن سرهم بأنها

(1) ينظر: تفسير الرازي، 10/204.

(2) سورة الإنسان: الآية ٢١ .

(3) ينظر: تفسير حومد، 1/5490.

(4) ينظر: التفسير الميسر، 10/342.

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/117، وصفوة التفاسير، الصابوني، 3/470.

(6) ينظر: المقتطف من عيون التفاسير، مصطفى الخيري المنصوري، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار السلام، القاهرة،

مصر، ط 1، 1417هـ/ 1996م، 3/ 252، وحادي الأرواح، ابن القيم، ص 135.

(7) سورة الطور: الآية ٢٠.

(8) ينظر : تفسير الرازي، 14/ 351.

مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض ولا بعيداً من بعض⁽¹⁾ فهم متكثون على سر قريب بعضها إلى جانب بعض.

وقال تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَآكَافٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَائِبُ مَبْنُوتَةٌ ﴾⁽²⁾، قيل: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدرر والياقوت، مرتفعة ما لم يجي أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها⁽³⁾.

والسرير مثل ما بين مكة وأيلة، وطول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس ارتفع إلى مكانه⁽⁴⁾، والنمارق وسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض مساند ومطارج وإنما أراد أن يجلس جلس على مسودة واستند إلى الأخرى، والزرايب، بسط عراض فاخرة مبثوثة أي مبسطة أو مفرقة في المجالس⁽⁵⁾.

وقال تعالى: ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ مُتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾⁽⁶⁾، قيل: هذه السرر الموضونة هي المرمولة أي المنسوجة بقضبان الذهب، وقضبان اللؤلؤ الرطب⁽⁷⁾، متكئين عليها اتكاء الملوك على الأسرة ينظر بعضهم في وجوه بعض، ولا ينظر بعضهم في أقفاء بعض، وصفوا بحسن العشرة، وتهذيب الأخلاق، وصفاء المودة⁽⁸⁾، واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون، كما أخبر الله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾⁽⁹⁾.

(1) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 146.

(2) سورة الغاشية: الآيات ١٣ - ١٦.

(3) ينظر: تفسير البغوي، 8/409.

(4) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 146.

(5) ينظر: تفسير النسفي، 4/26.

(6) سورة الواقعة: الآيات: ١٣ - ١٦.

(7) ينظر: تفسير ابن عطية، 6/280.

(8) ينظر: تفسير ابن عجيبة، 6/222.

(9) سورة الحجر: الآية ٤٧.

وقال تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾⁽¹⁾ فهم متكئون في جنات عدن على الأرائك، وهي السرر في الحجال، وحدتها: أريكة، ومنه قول الشاعر:

خَدُوداً جَفَّتْ فِي السَّيْرِ كَأَنَّمَا يَبَاشِرْنَ بِالْمَعْزَاءِ مَسَّ الْأَرَائِكِ⁽²⁾
وَالاتِّكَاءِ قِيلَ الْأَضْطِجَاعِ وَقِيلَ التَّرْبِيعُ فِي الْجُلُوسِ⁽³⁾.

رابعاً: خدم أهل الجنة في القرآن الكريم.

يخدم أهل الجنة ولدان يخلقهم ويسخرهم الله لخدمتهم، يكونون في غاية الجمال والكمال كما الدر المنثور على فرش مرصعة بالذهب، وقد تحدث القرآن الكريم عن خدم أهل الجنة في مواقع عدة، فقال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخَلَّدُونَ﴾⁽⁴⁾ أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان مخلدون، أي لا يهرمون ولا يتغيرون والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط أنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد وقال آخرون مخلدون مقرطون مسوِّرون أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور، وقيل: مخلدون مقرطون بالخلدة وجمعها خلد وهي القرطة، وخلد إذا أسن ولم يشب⁽⁵⁾.
والخلد البقاء قيل: غلمان لا يموتون، وقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القراطة⁽⁶⁾.

وقد شبههم الله سبحانه وتعالى باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة، واللؤلؤ إذا كان منشوراً ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد، قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ حَبِئَتْهُمْ تُلُؤُهُمْ مُّثُورًا﴾⁽⁷⁾ أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة

(1) سورة الكهف: من الآية ٣١.

(2) البيت لذي الرمة (ديوان طبع كيمبرج سنة 1919م / ص 422) وقوله: اذا وقعوا وهنا كسوا حيث موتت... من الجهد انفاس الرياح الحواشك. والمعزاء: الأرض الصلبة ذات الحجارة مثل الفرش على الأرائك، وهي الأسرة، أي صبروا المكان الذي ناموا فيه كسوة للخلود. ينظر: تفسير الطبري، 17/18.

(3) ينظر: تفسير ابن كثير، 5/156.

(4) سورة الواقعة: الآية ١٧.

(5) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 147.

(6) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 147.

(7) سورة الإنسان: الآية ١٩.

وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكُونٌ﴾ (2) ويطوف عليهم في الجنة غلمان لهم، كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفائه، مكنون يعني: مضمون في كنّ، فهو أنقى له، وأصفى لبياضه (3).

وقد ذهب بعض العلماء إلى إن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين، وقيل: إن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة (والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة: خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة، على صورة أبيهم آدم ﴿الطاهر﴾)⁽⁶⁾، وهذا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لِلْحَقَّائِبِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَتْهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مَنْ شِئُوا﴾⁽⁷⁾.

(7) سورة الطور: من الآية ٢١.

ونخبرنا القرآن الكريم عن فضل الله تعالى وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه، وإحسانه، أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه⁽¹⁾.

خامساً: نساء أهل الجنة في القرآن الكريم.

1- نساء الجنة:

أكرم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة بأن ألحق بهم زوجاتهم المؤمنات ولم يجعل سبحانه وتعالى أعزب قط في جنته سواء كانوا نساءً أم رجالاً، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ وَالْحَسَنَةُ أُولَئِكَ لَهُمْ عِشْقَى الدَّارِ ﴿١٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿١٦﴾﴾⁽²⁾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ﴿١٧﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴿١٨﴾﴾⁽³⁾ وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن تكون زوجاتهم في الجنة مطهرة من كل العيوب الخلقية والخلقية⁽⁴⁾، فالزوجة الصالحة هي متعة الإنسان في الحياة الدنيا، أما الزوجة الطالحة فهي المنغصة على الإنسان حياته، وهناك بعض الصفات القبيحة التي تتصف بها الزوجة الطالحة فتجعل الزوج شقياً في حياته، كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار أو لا تهتم بزوجها، وما إلى ذلك من الصفات القبيحة التي قد تمتلكها الزوجة في الدنيا، أما في الآخرة فتزول كل هذه الصفات القبيحة بأمر الله تعالى.

فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكره الزوج، وكل شيء يكرهه في الدنيا يخفى ويزول عنها، فالمرأة في الجنة مطهرة من كل نقائص الدنيا⁽⁵⁾، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرٍ رَزَقُوا

(1) ينظر: تفسير ابن كثير، 422/7.

(2) سورة الرعد: الآيتان 22، 23.

(3) سورة يس: الآيتان 55، 56.

(4) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 188.

(5) ينظر: تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ص 209، وزاد المسير في علم التفسير، ابن القيم الجوزية، دمشق

سوريا، 1385هـ/1965م، 53/1.

قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهٖ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١﴾
فتأمل جلالة البشر ومنزلته وصدقه وعظمته من أرسله إليك بهذه البشارة وقدر ما يشرك به وضمنه لك
على أسهل شيء عليك وأيسره وجع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من
الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرّة العين بمعرفة دوام هذا العيش ابد
الآباد وعدم انقطاعه⁽²⁾.

والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل
أذى من نساء الدنيا، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من
الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تلمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو
وسخ⁽³⁾ ويقال مُطَهَّرَةٌ في الخلق، والخلق⁽⁴⁾، (أي مبالغ في تطهيرهن وتركيتهن، فليس فيهن ما يعاب
من خبث جسدي حتى ما هو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفاس، ولا نفسي كالكر والكيد وسائر
مساويء الأخلاق، لأنهن طهرن كل نوع من أنواع التطهير)⁽⁵⁾، فكيف سيكون هذا الطهر ومن الذي
يستطيع إن يصفه بعد إن وصفه الله تعالى، انه تطهير من جميع الصفات الجسدية والمعنوية المذمومة، وقال
تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُُرًا أَزْوَاجًا﴾⁽⁶⁾، وقيل: أن المقصود بالآية هن نساء الدنيا ولسن
الخور العين، وهو الراجح⁽⁷⁾.

والبكر (هي التي لم تلد، وسميت التي لم تُفتض بكرة، اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له
النساء)⁽⁸⁾.

(1) سورة البقرة: الآية ٢٥ .

(2) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 149.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) ينظر: تفسير السمرقندي، لأبي الليث نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: علي محمد عوض، عادل
أحمد عبد الموجود، زكريا عبد المجيد، 104/1، وحادي الأرواح، ابن القيم، ص 257.

(5) تفسير المنار، محمد رشيد رضا، 1/233.

(6) سورة الواقعة: الآيات ٣٥ - ٣٧.

(7) ينظر: تفسير الألوسي، 7/142.

(8) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص 307.

(والبكر: الجارية التي لم تُفتض، وجمعها أبكار والبكر من النساء: التي لم يقربها رجل.. والبكر: العذراء)⁽¹⁾.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى نساء أهل الجنة بالعُرب، وهن النساء الحسنات المتحبات إلى أزواجهن العاشقات لهم. (العُرب: جمع عروب، وهي المرأة الحسنة المتحبة إلى زوجها، وقيل العروب الغنجات، وقيل المغتلمات، وقيل: العواشق)⁽²⁾، وقيل: (امرأة عروبة، معربة بحالها عن عفتها ومحبة زوجها، وجمعها عُرُب)⁽³⁾.

وقيل: (عرباً جمع عروب، وهي المتحبة إلى زوجها ويقال: الغنجة)⁽⁴⁾.

وقيل: (العرب المنحسبات على أزواجهن المتحبات إليهم)⁽⁵⁾.

وقيل (إنهن المتحبات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على إشاعته)⁽⁶⁾.

وقيل: (إنها الحسنة التبعل لتكون ألد استمتاعاً)⁽⁷⁾ وقيل: (هن الحسنات الكلام)⁽⁸⁾.

ويمكن أن تتصف بكل ما ذكر من معنى العُرب، فهن عواشق، ومتحبات، وغنجات، وغللمات، وحسنات الكلام، وهن حسنات ولطيفات الجماع، وسبحان من خلق فسوى، فلقد جمع سبحانه وتعالى بين (حسن صورتها، وحسن عشرتها، وهذا ما يطلب من النساء، وبه تكتمل لذة الرجل بهن)⁽⁹⁾.

ومن صفات نساء أهل الجنة إنهن (أتراب) متساويات في السن والعمر، قال سبحانه وتعالى:

﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾⁽¹⁰⁾.

(1) لسان العرب، ابن منظور، 78 / 4.

(2) المصدر نفسه، 591 / 2.

(3) المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 328.

(4) تفسير غريب القرآن، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1398هـ / 1978م، ص 449.

(5) تفسير الماوردي، 172 / 4، وتفسير ابن كثير، 293 / 4.

(6) تفسير ابن قتيبة، ص 449.

(7) تفسير الكشاف، الزخشري، 172 / 4، وتفسير ابن كثير، 2993 / 4.

(8) تفسير القرطبي، 211 / 17، وتفسير ابن كثير، 2993 / 4.

(9) حادي الرواح، ابن القيم، ص 266.

(10) سورة الواقعة: الآية 37.

وقيل: (أتراب: أسنان واحدة)⁽¹⁾.

وقيل: (الأتراب باللغات)⁽²⁾ وقيل: (أي متساويات في السن والعمر)⁽³⁾.

وقيل: أتراب أي على سن واحد، وقيل: أن الأتراب يكون للآدميات في الجنة⁽⁴⁾.

وقيل في سبب كونهن أتراب: (لذات لهم فأن التحاب بين الأقران أرسخ أو بعضهن لبعض، لا عجوز فيهن ولا صبية، واشتقاقه من التراب فانه يمسهم في وقت واحد)⁽⁵⁾.

وقيل (أي لذات على سن واحدة، تشبهها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر، أو لسقوطهن معا على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها)⁽⁶⁾.

وقيل: (التراب هو المساوي لك في سنك، لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد وهو أكد في الائتلاف)⁽⁷⁾.

وقيل: (والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن، إنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن، ولا ولائد لا يطقن الوطاء، بخلاف الذكور فأن فيهم الولدان وهم الخدم)⁽⁸⁾.

ومن خلال استعراض هذه الأقوال يلاحظ أنها تدور على كونهن متساويات في السن والعمر حتى يكن أقرب إلى أزواجهن لتماثل عمرهن معهم، أو حتى لا يتباغضن، وقد رفع الله سبحانه وتعالى التباغض والحقد والغل والحسد من صدور أهل الجنة.

فنساء أهل الجنة مطهرات من كل قذر وأذى كما هن مطهرات من الصفات الذميمة وهن في غاية الحسن والجمال، وليس فيهن عجز ولا بنات صغار إنما هن في سن واحدة.

(1) تفسير ابن قتيبة، ص 381.

(2) تفسير الكشاف، الزمخشري، 210/4

(3) تفسير ابن كثير، 42/4.

(4) تفسير القرطبي، 219/15.

(5) تفسير أبي السعود، 231/7.

(6) تفسير الألوسي، 213/23، وتفسير الماوردي 455/3.

(7) الفتوحات الإلهية، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجميل، مطبعة عيسى الجلي الحلبي وشركاه. مصر، 275/4.

(8) حادي الأرواح، ابن القيم، ص 261.

2- الحور العين.

خلق الله لعباده في الجنة أزواجاً من الحور العين، لكي يستمتع بهنَّ أهل الجنة، وكما تميزت الجنة عن الدنيا، تميزت الحور العين فيها عن نساء الأرض قاطبة سواء في الصفات الجسمية، أم الصفات النفسية⁽¹⁾.

وفيما يأتي استعراض لما ذكره القرآن الكريم عن الحور العين، حيث قال سبحانه وتعالى:

﴿مُتَكِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ ⁽²⁾ قيل: (حور: شديداً البياض قاصرات، وشديدات

سواد المقل) ⁽³⁾.

وقیل: (أن یشتد بیاض العین وسواد سوادها وتستدیر حدقتها، وتurf جفونها، ویبيض ما حوالیها) (4).

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة سواد العين، والحور مأخوذ من الحَوَر في العين، وهي شدة بياضها مع قوة سوادها، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد والعين⁽⁵⁾.

فالحوراء من النساء هي التي تجتمع فيها صفات خمس: واسعة العين، شديدة بياض بياضها، شديدة سواد سوادها، فاترة الأجفان، بيضاء الجسد⁽⁶⁾.

أما سبب تسميتهن حوراً، قيل لأنه يحار فيها الطرف، وقيل: لبياضهن ومنه قيل للخبز حوار لبياضه⁽⁷⁾.

والعين: جمع عيناء، وهي كبيرة العين والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال، فيقال: (لبقر الوحش أعين وعيناء لحسن عينه، وجمعها عين، وبها شبه النساء) (8).

(1) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 172.

(2) سورة الطور: الآية: ٢٠.

(3) تفسير ابن قتية، ص 443.

(4) تاج العروس، 3/ 160.

(5) ينظر: محادي الأرواح، ابن القيم، ص 150.

(6) ينظر: الجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طروط، ص 172.

(7) ينظر: تفسير الماوردي، 4/113.

(8) ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني، ص 36.

وقال تعالى: ﴿ قَصَصْتُ عَلَى عَيْنٍ ﴾ (1) و ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ (2).

وقيل: هن واسعات العيون⁽³⁾، وقيل: (والعيناء المرأة الواسعة العين عظيمتها وهي أحسن ما تكون من العيون)⁽⁴⁾، ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول، وضيق العين في المرأة من العيوب، وإنما يُستحب الضيق منها في أربعة مواضع، فيها، وخرق إذنها، وأنفها، وما هنالك، ويستحب السعة منها في أربعة مواضع، وجهها، وصدرها، وكاهلها - وهو ما بين كتفها - وجهتها، ويستحسن البياض منها في أربعة مواضع، لونها، وفرقها، وثغرها، وبياض عينها، ويستحب السواد منها في أربعة مواضع، عينها، وحاجبها، وهدبها، وشعرها، ويستحب الطول منها في أربعة، قوامها، وعنقها، وشعرها، وبنانها، ويستحب القصر منها في أربعة - وهي معنوية - لسانها، ويدها، ورجلها، وعينها، فتكون قاصر الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام، قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج وعن بذله، وتستحب الرقة منها في أربعة، خصرها، وفرقها، وحاجبها، وأنفها⁽⁵⁾.

فالعين لا تطلق إلّا على من كانت أعينهن واسعة الأحداق، جميلة النظرات، مكحولة العين، رقيقة الحاجب، فاترة الجفن، طويلة الأهداب، وهذه هي صفات الملاحاة في عين النساء.

وذكر القرآن الكريم صفات عديدة للحوار العيني، منها البكورة، قال تعالى: ﴿فِيهِ قَصِيرَاتُ الْغُرُفِ وَقُبُورٌ بَنِيَّةٌ غُلُوفٌ فَوَّارَةٌ كَالْهَيَاجِ سَائِجٍ رَأْسَهُ إِذْ يَمُوجُ الْوَعْدُ لَكُلِّ فَوْقَ عَصَاةٍ غَرَابِلَةٌ أَمَّا عَلَيْكُمُ التَّخَالُفُ ۝﴾ (٦)، وقال تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَارِ ۖ فَيَأْتِيَهُنَّ أَمْوَاجٌ مَّزَّجَةٌ ۖ وَفِي وَسْطِهِنَّ الْمَفَارِجُ ۖ وَقَدْحٌ خِشْفٍ لِّلْمُتَنَزِّلِينَ ۚ وَمِنْ دُونِهِنَّ الْمُسَاوِي ۚ أَمْوَاجٌ لَّيْلَةٌ مُّكْثَمَةٌ مِّمَّ اللَّيْلِ ۚ وَهَلْ تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ قَطْرًا ۚ فَكَيْفَ يُحْصَوْنَ ۚ إِنَّهُنَّ لَكِن مَّنْ حُسْبٍ ۚ﴾ (٧).

وقيل: (الطمث: النكاح بالتدمية، ومنه قيل للحائض: طامث)⁽⁸⁾، وقيل: (إنه لم يجامعهن أنس قبلهم ولا جان)⁽⁹⁾.

(1) سورة الصافات: من الآية ٤٨.

(2) سورة الواقعة: الآية 22.

(3) ينظر: تفسير ابن قتيبة، ص 371.

(4) تفسير الطبري، 36/23.

(5) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 151.

(6) سورة الرحمن: الآية ٥٦.

(7) سورة الرحمن: الآيات ٧٢ - ٧٤.

(8) تفسير ابن قتية، ص 442.

(9) تفسير الطبري، 27/78.

وقيل: (الطمث الاقتضاض وهو النكاح بالتدسية... وقيل: طمئتها بمعنى وطئها على أي الوجه كان)⁽¹⁾.
 وقيل: الطمث يستعمل في الأصل لخروج الدم، ثم أطلق على جماع الإبكار لما فيه من خروج
 الدم ثم عم لكل جماع⁽²⁾.
 فجعل الله سبحانه وتعالى الحور العين إكراماً لوليّه لزيادة التنعم والاستمتاع في جنته لأن
 استمتاع الرجل بالمرأة البكر أفضل من استمتاعه بالمرأة الثيب وما عند الله خير وأبقى، كما وصفهن
 سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان، فقال تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْكَافُرِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قُبُلُهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾
 ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَأَيْتُمْ كَذِبَ الْيَقُوتِ وَالْمَرْجَانِ﴾⁽³⁾ فهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعل
 المرجان هنا اللؤلؤ⁽⁴⁾.

وقيل: الياقوت الجواهر... فارسي مُعَرَّبٌ وهو أقسام كثيرة وأجوده الأحمر الرماني ويقال له
 البهرماني⁽⁵⁾.

والمرجان: صغار اللؤلؤ⁽⁶⁾.

قيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صفار الدر في بياض البشرة وصفائها⁽⁷⁾، وقيل: (من
 المعلوم أن الياقوت أحمر اللون فهذا التشبه يقتضي أن لون أهل الجنة البياض المُشْرَبُ بحمرة)⁽⁸⁾.

وقال سبحانه وتعالى عن نساء الجنة: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوءِ اللَّكُونِ⁽⁹⁾ والمراد بالمكنون:
 المخفي المصان، الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث الأيدي.

وقد وصفهن سبحانه وتعالى بأنهن كواعب، قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
 وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا⁽¹⁾ والكواعب: جمع كاعب وهن النواهد اللواتي تكعبت أئداؤهن وتفلكت واصل اللفظة

(1) تفسير القرطبي، 181/17

(2) ينظر: تفسير الألوسي، 19/27، والفتوحات الإلهية، سليمان بن عمر العجيلي، 264/4.

(3) سورة الرحمن: الآيات ٥٦ - ٥٨.

(4) ينظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر، 5659/10.

(5) ينظر: تاج العروس، 598/1.

(6) ينظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص 465.

(7) ينظر: تفسير الألوسي، 120/27.

(8) الفتوحات الإلهية، سليمان العجيلي، 265/4، وينظر: تفسير أبي السعود، 185/8.

(9) سورة الواقعة: الآيتان ٢٢ - ٢٣.

اللفظة من الاستدارة والمراد أن أثناءهن نواهد كالرمان ليست متدلّية إلى أسفل ويُسمّين نواهد وكواعب⁽²⁾.

قيل: (كواعب: أي نواهد، يعنون إن ائداءهنّ نواهد لم يتدلّين لأنهنّ أبكار عرب أتراب) (3)، وقيل: إن الكاعب هي الناهد (4).

وقيل (كواعب: جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير، ويكون ذلك في سن البلوغ وأحسن التسوية) (5).

والكواعب من استدارت أنداؤهن، وبرزت، وكانت صغيرة الحجم وليست بالكبيرة المترهلة، بل بمقدار قبضة اليد⁽⁶⁾.

فتلك هي صفات الحور العين كما أخبر الخالق المصّور، فهن عذاري، مطهرات، منزّهات عن الجماع، فهن في غاية الجمال والبهاء، فألوانهن بيضاء مشرّبةً بجمرة الياقوت وصفاء المرجان، أما العيون، فجميلة النظرات، واسعة الأحداق شديداً سواد المقل، شديداً البياض، فائزات الجفون، رقيقات الحواجب، يأخذن العقول والألباب، وهن في سن الشباب، لسن بالعجائز المترهلات ولا هن بالصغيرات، نواهد الأئداء، لأزواجهن متحبات، فسبحان الله الخالق المصور المكرم المنعم، وهنيئاً لمن فاز بالجنات وحصل على هذا النعيم وتنعم بهذه الملذات.

(1) سورة النبأ: الآيتان ٣١ - ٣٣ .

(2) ينظر: روح المعاني، ابن القيم، ص 157.

(3) تفسیر این کثیر، 4/386.

(4) ينظر: تفسير القرطبي، 183/19، والكشاف، الزخصري، 210/4، وتفسير أبي السعود 92/9.

(5) تفسير الألوسي، 30/18.

(6) ينظر: اللجنة في القرآن الكريم، سليمان حسن طرود، ص 182.

المطلب السادس: الطريق إلى الجنة في القرآن الكريم

الجنة هي دار الثواب التي أعدّها الله لعباده المخلصين ومن أراد الحصول عليها فلا بد من تقديم ثمنها، ويكون هذا الثمن بتقديم الطاعات والالتزام بما جاء به الإسلام، وإن ارتكاب المعاصي يؤدي بالإنسان إلى التهلكة والابتعاد عنها، ومن أراد العودة إلى طريق الحق فعليه أن يسلك طريق التوبة إلى الله⁽¹⁾، ليس كما قال النصاري الضالون بأن التوبة وغفران الذنوب إنما تحصل بالاعتراف إلى الكاهن أو القس بجميع الذنوب، قال تعالى: ﴿لَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁽²⁾.

كما يحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على التصديق، وعلى التوبة وهما الوسيلتان اللتان يحط بهما الذنوب عن عباده، ويخبر الله أنه هو وحده الذي يقبل توبة عباده، وأنه من تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإنه يتقبلها بيمينه ويؤتيها لصاحبها⁽³⁾. وإن التوبة لها أهمية كبيرة ومفيدة في تجديد همّة النفس ومحو الذنوب والتخلص من أوزار الماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير⁽⁴⁾.

وطريق الجنة طريق واحد هذا ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بخلاف طرق الجحيم فهي أكثر من أن تُعدّ وتحصى، ولهذا يوحّد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾⁽⁵⁾ وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾⁽⁶⁾ وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾⁽⁷⁾ وهي سبل تُجمع في سبيل.

(1) ينظر: الجنة في المنظور الإسلامي، د. ياسين خضير مجبل، ص 83.

(2) سورة التوبة: الآية 104.

(3) ينظر: تفسير حومد، 1/ 1340.

(4) ينظر: التفسير الوسيط، د. وهبة الزحيلي، بيروت، لبنان، ط 1، 1422هـ/ 2001م، 1/ 914.

(5) سورة الأنعام: من الآية 153.

(6) سورة النحل: من الآية 9.

(7) سورة المائدة: من الآيتان 15، 16.

فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان وهو شعبه، كما يجمع ساق الشجرة أغصانها، وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا⁽¹⁾، وقيل: هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب، ومن عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار⁽²⁾.

وقيل: (هو طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده طريقاً قوياً لا اعوجاج به عن الحق فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجاً تسلكونه، ولا تسلكوا طريقاً سواه، ولا تركبوا منهجاً غيره، ولا تبغوا ديناً خلافاً من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان، وغير ذلك من الملل)⁽³⁾.
وقيل: (وهذا يدل على أن كل ما كان حقاً فهو واحداً، ولا يلزم أن يقال: أن كل ما كان واحداً فهو حق، فإذا كان الحق واحداً كان كل ما سواه باطلاً، وما سوى الحق أشياء كثيرة، فيجب الحكم بأن كل كثير باطل ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل كثيراً)⁽⁴⁾.

وقيل: (السلام هو الله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده، وبعث به رسوله)⁽⁵⁾.
وقيل: هي طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة، وقيل: المراد بالسلام: الإسلام⁽⁶⁾.

ذلّ الله سبحانه وتعالى العباد على الصراط المستقيم الموصل إليه تعالى، ودعاهم إلى إتباعه، فقال لهم: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾⁽⁷⁾ لا عوج فيه، فعليكم إنتتبعوه إن كنتم تريدون الهداية، والفوز برضا ربكم ورضوانه، فطريق الجنة واحد لا بديل عنه وهو طريق الإسلام، وهذا الطريق مفتوح للتائبين، والعابدين، والحامدين، والسائحين، والراكعين، والساجدين، والأميرين بالمعروف والناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَدِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى

(1) ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص 52.

(2) ينظر: تفسير الرازي، 21 / 7.

(3) تفسير الطبري، 229-228 / 12.

(4) تفسير الألوسي، 21 / 7.

(5) تفسير البغوي، 33 / 3.

(6) ينظر: فتح القدير، 285 / 2.

(7) سورة الأنعام: من الآية ١٥٣.

بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِنَجْوَى اللَّهِ بِأَيْعَتِهِ الَّتِي بِهَا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٢﴾ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
الْحَكِيمُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

(1) سورة التوبة: الآيتان ١١١، ١١٢.

الخلاصة

اختلف أهل الملل في الإيمان بالجنة فمنهم من أقرها ومنهم من جحدها وأنكرها.
والإيمان بالجنة جزء من الإيمان بالحياة ما بعد الموت الذي يعد جزء من عقيدة المسلم الصحيحة، وقد جرت العادة أن يختم الباحثون أبحاثهم بإيجاز عن أهم ما توصلوا إليه من نتائج، وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع الجنة في الأديان الثلاثة:

أولاً: تفاوت أقوال أهل الفترات بالإيمان بالجنة بين مقر قانع وبين منكر مانع.

ثانياً: رفض اليهود الاعتراف بما بعد الموت وأنكروا بذلك الجنة ونعيمها.

ثالثاً: اعتقد النصارى بالحياة الآخرة إلا أنهم أنكروا النعيم المادي المحسوس في الجنة وقالوا إن النعيم روحاني بحت.

ورابعاً: ذهبت طوائف المسلمين إلى أن الجنة أمر ثابت، وإن النعيم فيها إنما هو للروح والجسد.
خامساً: للجنة أسماء سماها بها رب العزة تبارك وتعالى وذكرها في كتابه الكريم كالفردوس، وجنة عدن، وجنة المأوى وغيرها كثير وجعل لها أبواباً ثمانية، وذكر لنا بعض أوصافها مثل أشجارها وأنهارها وقصورها والخور العين كما بين لنا سعتها ومن هم سكانها.
سادساً: فضل الله سبحانه وتعالى الجنة على الدنيا بما فيها من النعيم الدائم، وإن أفضل نعيمها النظر إلى وجهه الكريم وإنها خالدة لا تفتنى.

سابعاً: ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع من النعيم في الجنة مثل الطعام والشراب والفرش والنساء والخدم وغير ذلك.

ثامنا: بين لنا سبحانه وتعالى أن الطريق إلى الجنة إنما هو بتقديم الطاعات والالتزام بما جاء به الإسلام، وجعل التوبة والتصدق من الوسائل التي يحط بهما الذنوب عن عباده، وأن الله وحده من يقبل توبة عباده.

أسأل الله أن يدخلنا الجنة بفضله وكرمه، وأن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل،
والحمد لله رب العالمين ولي المتقين والصلاة والسلام على محمد إمام المجاهدين وإلى الجنة أول الداخلين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... آمين.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
 - ابن كمونة البغدادي (اعماله واراؤه) د. حميد مرهيد رحيم الكيسي، اشراف، أ.د. ناجي التكريتي.
 - اخلاق الانجيل، البير بابة.
 - الاديان، دراسة تاريخية مقارنة، (الديانات القديمة)، د. رشدي عليان، د. سعدون الساموك، دار الحرية، بغداد، العراق.
 - ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد ابن علي الشوكاني، مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1984، ط1.
 - ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد العمادي ابو السعود، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
 - الاساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر.
 - الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري.
 - الاسفار المقدسة في الاديان السابقة للاسلام، د. علي عبدالواحد وافي، دار النهضة، مصر.
 - الاسلام والاديان، دراسة مقارنة، د. مصطفى حلمي، دار الدعوة، الاسكندرية، مصر، 1411هـ - 1990 م، ط1.
 - الاسلام والاديان الاخرى نقاط الاتفاق والاختلاف، لواء احمد عبدالوهاب، مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة، مصر.
 - الاسلام والمسيحية في الميزان، شريف محمد هاشم، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان 1409 هـ - 1988 م، ط1.
 - الاسلام والنصرانية الحققة، ارنست ذي بولس.
 - الاصابة في تمييز الصحابة، احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ - 1992م، ط1.
 - اصول الدين الاسلامي، رشدي عليان، د. قحطان عبدالرحمن، دار الحرية، بغداد، العراق.
- بعض المصادر تخلص من ذكر دار النشر، أو تاريخ النشر، أو الطبعة، وغيره، لذلك اقتضى التنويه.

- اضاء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، محمد الامين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي (ت 1393 هـ) تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 هـ - 1995 م.
- اظهر الحق رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي، (ت 1308 هـ) تحقيق: د. محمد احمد محمد ملكاوي، الادارة العامة للطبع والترجمة، الرياض، السعودية، 1410 هـ - 1989 م.
- الاعلام بما في دين النصارى من فساد واوهام واظهار محاسن الاسلام، محمد بن احمد ابن ابي بكر ابن فرج القرطبي، تحقيق: د. احمد حجازي السقا، دار التراث العربي، القاهرة، مصر، 1389 هـ.
- الاناجيل، النصوص الكاملة، ترجمة وتحقيق: أ.د. سهيل زكار، دار قتيبة، دمشق، سوريا، 1428 هـ - 2008 م، ط 1.
- الانترنت، موقع سبيل الاسلام للرد على الشبهات، المتع الجسدية.
- الانتصارات الاسلامية في علم مقارنة الاديان، نجم الدين البغدادي الحنبلي الطوفي دراسة وتحقيق: د. احمد حجازي السقا، مكتبة النافذة.
- الانجيل والصليب، عبد الاحد داود، المكتبة الشاملة، (العقيدة) الاصدار الثالث.
- انوار التزليل واسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبدالله ابن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 685 هـ).
- أيسر التفاسير، أسعد حومد، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث.
- بحث عقيدة الاخرة في الاديان السماوية الثلاثة، د. حاتم جاسم محمد الجميلي.
- براهين تحتاج الى تأمل في الوهية المسيح، محمد حسن عبدالرحمن، دار الكتاب الحديث، 1409 هـ - 1989 م، ط 1.
- بنو إسرائيل (الحضارة) التوراة والتلمود، أ. د محمد بيومي مهران، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1999 م.
- بين الاسلام والمسيحية، ابو جعفر احمد بن عبد الصمد بن ابي عبيدة الانصاري الساعدي الخزرجي (ت 582 هـ) حققه وقدم له وعلق عليه: د. محمد شامة، مكتبة وهبة القاهرة، مصر.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، مصر.
- تاريخ الديانتين اليهودية، والمسيحية، سعدون محمود الساموك، رشدي عليان، جامعة بغداد، كلية الشريعة، 1985 م.

- تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين اشكالية التقنين والتقليد، د. يوسف الكلام، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوريا، 2009 م.
- تأملات في الانجيل والعقيدة، د. بهاء النحال، 1994 م ط 2.
- تحفة الاحوذى، أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم للباركفوري (ت 1353 هـ) شرح جامع الترمذي، اعتنى بها: علي محمد معوف، عادل عبد الموجود، بيروت، لبنان.
- تحفة الارب في الرد على اهل الصليب، القس أنسلم تورميلا الشهير بعبد الله الترجمان الاندلسي، تحقيق: د. محمد علي حمادة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 3.
- التحفة العراقية في الاعمال القليلة، احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، 1399 هـ ط 2.
- التحفة المقدسة في مختصر تاريخ النصرانية، ابو عاصم المقدسي، المكتبة الشاملة (العقيدة) الاصدار الثالث.
- تمجيد من حرف التوراة والانجيل، صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي، تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، 1419 هـ - 1998 م ط 1.
- التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر ابن فرج الانصاري القرطبي، تحقيق: د. احمد حجازي السقا، دار الجليل، بيروت، لبنان، 1406 هـ - 1986 م.
- التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن احمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربي، لبنان، 1403 هـ - 1983 م، ط 4.
- تفسير البحر المنيد، احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيني الادريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث.
- تفسير البغوي، البغوي، تحقيق: خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، شركة ماستر ميديا، القاهرة، مصر.
- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي ابن محمد ابراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان 1399 هـ - 1979 م.
- تفسير السمرقندي، المسمى بحر العلوم، لابي الليث نصر محمد بن احمد ابن ابراهيم السمرقندي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل احمد عبد الموجود، زكريا عبد المجيد.
- تفسير الشعراوي، محمد محمد متولي الشعراوي، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث.
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد بن علي رضا (ت 1345 هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م.
- تفسير القرآن العظيم، مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التميمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي.
- تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774 هـ) تقديم: د. عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- تفسير القشيري، القشيري، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث.

-

-

-

-

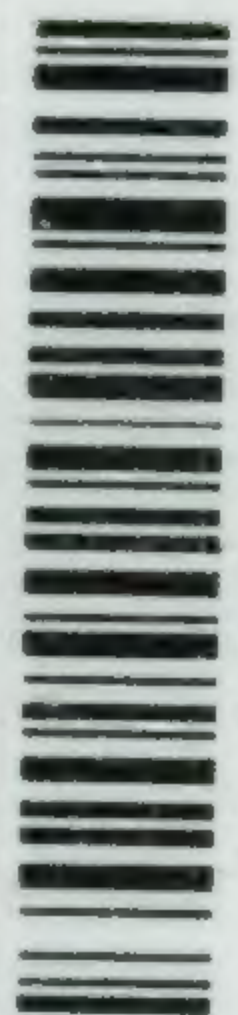
-

- 231

- هل العهد القديم كلمة لثقف د. متقذ بن محمود السقار، ضمن سلسلة الهدى والنور.
- همجية التعاليم الصهيونية؛ بولس حنا مسعد.
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الواحدى، المكتبة الشاملة، تفسير القرآن العظيم، الاصدار الثالث.
- اليهود في العالم القديم، أ.د مصطفى كمال عبدالحليم، د. سيد فرج راشد دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 1416 هـ - 1995 م. ط1
- اليوم الاخر (الجنة والنار) د. عمر سليمان الاشقر، دار الفنائس، عمان، الاردن، 1991 م. ط4.
- اليوم الاخر في الاديان السماوية والديانات القديمة، يسر محمد سعيد مبيض، مكتبة الغزالي، ادلب، 1412 هـ - 1992 م، ط1.
- اليوم الاخر ونهاية الزمان، د. خالد صناديقي، مكتبة علاء الدين، دمشق، سوريا، 2001 م، ط1.

Bibliotheca Alexandrina

1241302

9 789957 960599

دار غيدوا للنشر والتوزيع

مجمع العساف التجاري - الطابق الأول

خلوي : +962 7 95667143

E-mail: darghidwa@gmail.com

تلاخ العلي - شارع الملكة رانيا العبدالله

تلفاكس : +962 6 5353402

ص.ب : 520946 عمان 11152 الأردن